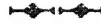

ఓమ్

శ్రీ పాతంజల యోగసూత్రములు

1974 సం॥రం ఏలూరు శ్రీ చాతుర్మాస్య మహావ్రతమునందు

శ్రీ వ్యాసాశ్రమ వ్యాసపీఠాధిపతులు
పూజ్యపాద శ్రీశ్రీ విద్యానందగిరి స్వాములవారి
ప్రబోధ సారము

శ్లో॥ వ్యాసాశ్రమే తు పుణ్యేస్మిన్ గుర్భుధిష్ఠాన చుండిరే।
పవిత్రం శిఖరం దృష్ట్వా పునర్జన్మ న విద్యతే॥

సంకలనకర్త :

మాతృ శ్రీ చౌడే వెంకటరమణమ్మ గారు
గౌరీమందిరము, శ్రీవ్యాసాశ్రమము.

1998.

ప్రతులు : 1000

ప్రథమ ముద్రణ : 1998

సర్వస్వామ్యములు : గ్రంథ కర్తవి

ప్రతులకు :—

మాతృశ్రీ చోడే వెంకటరమణమ్మ గారు

గౌరీమందిరము, శ్రీ వ్యాసాశ్రమము-పోస్టు, 517621.

(వయా) ఏ శ్నేడు మండలం.

చిత్తూరు జిల్లా. (ఆంధ్రప్ర.)

ధార్మిక గ్రంథ ప్రచురణకు రచయితలకు ఆర్థిక సహాయం అనే పథకము క్రింద తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము వారిచేసిన ఆర్థిక సహాయంతో ఈ గ్రంథం ప్రచురింపబడినది.

ముద్రణ :—

శ్రీ విజయ సాయి ప్రింటర్స్,

ఏ శ్నేడు - 517619, చిత్తూరు జిల్లా.

ఆంధ్రప్రదేశ్.

శ్రీశ్రీశ్రీ మహర్షి
నద్గురు మలయాళ స్వాములవారు
శ్రీ వ్యాసాశ్రమ సంస్థాపకులు

ఓమ్

శ్రీశ్రీశ్రీ విమలానందగిరి స్వాములవారు

శ్రీ వ్యాసాశ్రమ ప్రథమ శీతాధిపతులు

(శ్రీ) సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః

ప్రకాశకుల మనవి

శ్రో! ఆనందానంద గుర్వాబ్ధ్యాం విమలానంద మధ్యమామ్ ।

విద్యానందాచార్యపరిష్కారంతాం వందే గురువరంపరామ్ ।

దైవాత్మ స్వరూపులగు పాఠక మహాశయులకు మనవి !

1974 సం॥రం ఏలూరులో మాగంటి వీరయ్యగారు పుష్పా వశమ్మనార్ల అభ్యర్థమున పూజ్యపాదులు శ్రీ వ్యాసాశ్రమ వ్యాస పీఠాధిపతులు శ్రీ శ్రీ శ్రీ విద్యానందగిరి స్వాములవాడు చాతుర్త్వాశ్వానతి సందర్భమున పఠంజలి యోగసూత్రములను ప్రబోధించిరి. శ్రీగురుదేవుల వాడు, నేను అశ్రమమునకు వచ్చినప్పుడే ఉదయం పాయంత్రం ఉపన్యాసమునకు వచ్చునప్పుడు నోటుబుక్కు పెన్సిలు తెచ్చుకొని మీకు కాగున్నవని తోచిన వాక్యములను వ్రాసి పెట్టుకొనవచ్చునని చెప్పిరి. అది మొదలు బుక్కు పెన్ పట్టుకొని వ్రాసికొనుట అలవాటుయిపోయినది. ఆ యలవాటు ప్రకారమే పఠంజలి యోగ సూత్రములు కూడ వ్రాసికొంటిని అప్పుడప్పుడు కొన్ని పనులుండుటవలన కొన్ని సూత్రములు వ్రాయుటకు ఏమి ఉడలేదు.

4 సం॥రంల క్రితం కొన్ని గ్రంథములు వ్రాయుట ప్రియమై యుండుట ఖర్చు పెట్టుటచరిగినది. కాని దీనిని ప్రియముగా ఇవ్వలేదు. 4 సం॥రంల క్రితం తిరుపతి దేవస్థానం లకు పున ఇతరులు వ్రాసిన గ్రంథములకు కబుర్లుచేచి యేర్పాటువున్న అపీసర్లు ఇద్దరు ఆశ్రమం వచ్చిన సందర్భమున నేను వ్రాసిన గ్రంథములు కొన్ని ఇతరికి ఇచ్చితిని. అనిచూచి మీ సద్ద ప్రియం వేయవలసిన గ్రంథములున్న చో మేము వేసెదము లేనా మీరు వేయించుకొన్నచో కొంతదబ్బు సహాయము చేయవలసిని చెప్పిరి. కానితో ఈ గ్రంథము జ్ఞాపకంవచ్చి శ్రీ పాఠంబల యోగసూత్రములు పూజ్యులు

శ్రీ విద్యానంద స్వామీలవారి ప్రవచనం బ్రాతప్రతి వున్నదనగా సరే యివ్వండని చెప్పిరి. అప్పుడు దానిని సాపు బ్రాసితిని. అప్పటి వరకు చిత్తుప్రతిగానే యున్నది. నాకు జ్ఞాపకంకూడా లేదు. వాడు అమాటలనడంతో జ్ఞాపకం వచ్చినది.

ఈ పాఠంజల యోగ సూత్రములకు మూలపురుషులు ముగ్గురు వారు

శ్లో! బాక్యకారం వరకుచిం భావ్యకారం పఠంజలిమ్ |

పాణిని సూత్రకారంచ ప్రణతోస్మి మునిత్రయమ్ |

ఈశ్వరుని 14 డమరుక శబ్దములను 14 సూత్రములుగా గ్రహించి పాణిని బ్యాకరణ గ్రంథమును అష్టాధ్యాయుగా రచించెను. వరకుచి బాక్యములను బ్రాసి దానిని కొంత పెంచెను. దానికి పఠంజలి మహర్షి భావ్యమును బ్రాసెను.

శ్లో! యోగేన చిత్తస్య పడేన జ్ఞానాం

మలం శరీరస్య చ వైద్యకేన

యోఽపాకరోత్తం ప్రవరం మునీనాం

పఠంజలిం ప్రాంజలికానతోస్మి |

ఈ యోగముచేత చిత్తమలమును, బ్యాకరణముచేత బాద్ధోషములను, వైద్యముచేత శరీరమునందలి మలమును తొలగించిన మునిశ్రేష్ఠుడైన పఠంజలికి నా మనసా వచసా సాష్టాంగ వందనములు.

కలియుగ ప్రత్యక్ష వైవము శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారికి నా హృదయపూర్వక సాష్టాంగ వందనములు.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గ్రంథ ప్రచురణ కమిటీ దాడు ఈ గ్రంథ ప్రచురణకు అర్థిక సహాయం అందించివందుకు వారికి నా కృతజ్ఞతావందనములు.

ఇట్లు

శ్రీ సద్గురు పాదధూరి

చోడే వెంకటరమణమ్మ

ఓమ్

శ్రీ సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః

శ్రీ పాతంజల యోగసూత్రములు

1వ పాదం సమాధి పాదః

సాంఖ్యములు రెండు రకములు ఒకటి నిరీశ్వర సాంఖ్యము రెండు సేశ్వర సాంఖ్యము. కపిలునిది నిరీశ్వర సాంఖ్యము పఠంజలిది సేశ్వర సాంఖ్యము నిరీశ్వర సాంఖ్యమనగా ఏ సాంఖ్యమండో ఈశ్వరుడు తేజో అది. కపిల మహర్షి పురుషనికంటే ఈశ్వరుడున్నాడని అంగీకరించలేదు. ప్రకృతి పురుష వివేకమే మోక్షము అనెను.

సేశ్వర సాంఖ్యము ఈశ్వరునితోకూడిన సాంఖ్యము. పఠంజల మహర్షి ఈశ్వరుడున్నాడని అంగీకరించెను. కపిల మహర్షి చెప్పిన ఏదార్థములన్నియు, అంగీకరించి ఈశ్వరునికూడా అంగీకరించెను.

భక్తుడు ఈశ్వరుని భక్తితో సేరించినచో నిరంతరాయముగా యోగము సిద్ధించును అందుచేత ఆ రీతిగా అంగీకరించెను.

ఈశ్వర ప్రణిధానాద్యా

అంటే యోగమునకు విఘ్నములు 'కాకుండా, ఉండుట, ఈశ్వరుని ప్రణిధానంవలన విఘ్నములు నశించును. ప్రణిధానం అనగా శరణాగతి. అంటే శరణాగతిలో నిరహంకారము కలుగును. ఈశ్వరుడు మనసులో నిలుచును. అందువలన సమస్త దోషములు, పోయి నిర్విఘ్నముగా యోగము సిద్ధించునని పఠంజలి అంగీకరించెను.

యోగపాదము

1. సూ! అథ యోగాను శాసనమ్

గ్రంథారంభమున అథ శబ్దము నుచ్చరించుట మంగళమును సూచించుచున్నది. మనము ఎచ్చటికైనా ప్రయాణమగునప్పుడు

మంగళపాద్యము వినిపించినచో ఆ కార్యము మంగళకరమగును. అదే విధముగా అథ శబ్దము కూడా శ్రవణమాత్రమున మంగళ ప్రదముగాన ఇచట అథ శబ్దమునకే యర్థము చెప్పినను మంగళ కరమేనని సూచించుచున్నది.

యోగమనగా సమాధియని భాష్యకారులు చెప్పిరి. యోగము పై తము చిత్తభూమికలైదింటి యందు నను వర్తించి యుండు చిత్త ధర్మము.

యోగము అనగా సమాధి. చిత్త వృత్తులను నిరోధించుట యోగము.

సామాన్యము, విశేషము అని రెండు విధములు సామాన్య మనగా మట్టి విశేషమనగా కుండలు, ఈకుండలలో మట్టి యున్నది కదా! విశేషమునందు సామాన్యము లేనమై యుండును.

సంప్రజ్ఞాత, అసంప్రజ్ఞాత అని సమాధులు రెండు విధములు. శీఘ్రము, మూఢము, నిశ్చిష్టావస్థలో యోగము లేదు. ఏకాగ్రత నిరుద్ధములలో యోగమున్నది సంప్రజ్ఞాతసమాధి కలుగుతుంది మూడు దోషాలు లేనిదే లక్షణం, ఆ మూడు దోషాలు 1. అతి వ్యాప్తి 2. అవ్యాప్తి 3. అసంభవము అనేవి. అతివ్యాప్తి అనగా స్వలక్ష్యమునందు ఉంటూ అలక్ష్యమునందు కూడ లక్షణము ఉండుటను అతివ్యాప్తి అందురు ఉదాహరణ శృంగిత్వం గోత్వం = కొమ్ములు గలది అవు అన్నచో బట్టె. మేక మొదలగు వానికి కూడా కొమ్ములుండును. అందువలన గోవుకు చెప్పిన శృంగిత్వం అను లక్షణము అతివ్యాప్తిదోషగ్రస్తమైనది,

అవ్యాప్తి అనగా లక్ష్యోపదేశా వృత్తిత్వమ్. అవ్యాప్తి అనగా సంపూర్ణలక్ష్యమునందుగాక లక్ష్యముయొక్క ఏక దేశము నందుండుటను అవ్యాప్తియందురు. ఉదాహరణ :- నీలవర్ణత్వం

గోత్వం = అంటే నల్లగాయున్నది గోవు అని. కానీ ఈలక్షణమునకు ఆపు మాత్రము లక్ష్యము కావున ఎరనివి తెల్లనివికూడా ఆవులుండును, అప్పుడు ఈ లక్ష్యము వాటియందు పట్టదు. సంపూర్ణ లక్ష్యమునందు లేక కేవలం నలుపురంగు ఆవులయందే లక్షణముండుట వలన ఈ లక్షణము అవ్యాప్తి దోషగ్రస్తమైనది.

అసంభవం: లక్ష్యమాత్రావృత్తిత్వం

అనగా లక్ష్యమునందు లేకుండుటను అసంభవదోషమందురు, ఉదా! ఏకశఫత్వం గోత్వం = ఒక గిట్టకలది ఆవు అను లక్షణము. లక్ష్యమైనటువంటి ఏ గోవునందును లేకుండుటచే ఈ లక్షణము అసంభవ దోష గ్రస్తమైనది.

సాన్నాదిమత్వం గోత్వం = అనగా గంగడోలు కలదిగోవు అని. అనగా గంగడోలు కొమ్ములు కలది గోవు అగును. తొండకుకూడా గంగడోలు కలదు కానీ కొమ్ములు లేవు కనుక సాన్నాది మత్వం గోత్వం. యోగము అనగా సంప్రజ్ఞాత ఏకాగ్రావస్థ, అసంప్రజ్ఞాతయవగా నిరుద్ధావస్థ ఇవి యోగముచేత గ్రహింపదగినవి. రజోగుణతమోగుణ వృత్తుల నిరోధమే యోగము. దీనివలన అతివ్యాప్తి లేదు. అంతేగాని సత్వగుణ నిరోధముకూడా యోగము అనికాదు. సత్వగుణ వృత్తి ఉండవచ్చును. అతివ్యాప్తిలేదు. రజోగుణ, తమోగుణ వృత్తుల నిరోధమే యోగము ఇది సామాన్యము.

1. క్షీప్తము 2. మూఢము 3. విక్షీప్తము 4. ఏకాగ్రము 5. నిరుద్ధమని ఇవి చిత్తభూమికలు

క్షీప్తము, మూఢము, విక్షీప్తములలో యోగము వర్తించదు. అతివ్యాప్తిలేదు ఏకాగ్రము నిరుద్ధములతో యోగము వర్తించును.

యోగమునకు అవాంతర ఫలములు అంటే విభూతులు అనగా మహిమలు, జ్ఞానమునకు అవాంతర ఫలములు జ్ఞానము మోక్షము, యోగము అనగా చిత్తైశాగ్రత సమాధియొక్క ధర్మం సంప్రజ్ఞత, ఆసంప్రజ్ఞత సమాధులు ఊ ప్రము = అనగా రజోగుణ ప్రధానంవలన విషయముల యందు మనస్సు విత్తీ ప్రపడుచుండును మనస్సు ధర్మ, విషయములు ధర్మములు మూఢం అనగా నిద్ర, ఆలస్యము మొదలైన వృత్తులు కలిగిన మనస్సు ఇది తమోగుణ ప్రధానమైనది.

విత్తీ ప్రం : అనగా కొంత తమస్సు కొంత రజస్సు కలసిరజస్సు ఎక్కువగా యున్నప్పుడు మనస్సు చంచలంగాను తమస్సు ఎక్కువగా యున్నప్పుడు నిద్ర ఆలస్యము, కునుకుపాట్లు కలిగియుండును.

సత్వగుణం ఎక్కువగా యున్నచో ధ్యానం చక్కగా కుడుతును, ఇట్టి రోజు ఆనందంగా యుండును ఇది అప్పుడప్పుడు కలుగుచుండును.

ఏశాగ్రతలో- రజోగుణ, తమోగుణములు అణగిపోయి సత్వము బాగా యుండును. దీనివల్ల ఏశాగ్రత బాగా యుండును ఎప్పుడు మనస్సు ప్రశాంతముగా యుండును. లక్ష్యములో మనస్సు బాగా ఏశాగ్రతగా యుండును. ఇది సంప్రజ్ఞత సమాధి, విషయాకారము పొందినచో అది వృత్తియగును.

నిరుద్ధం- అనగా అసంప్రజ్ఞత సమాధి ఇదే నిర్వికల్ప సమాధి. ఈ స్థితిలో స్వయాప సంధానమేయుండును, చిత్తవృత్తులు నశించినప్పుడు ఏశాగ్రత కలుగును. ఇదే సమాధి, చిత్తములో సత్వరజ సమోగుణములుండును, చిత్తవృత్తులంటే రజోగుణ, తమోగుణ వృత్తులు నిరోధించడమును సంప్రజ్ఞత సమాధి అందురు, నిరుద్ధములో అసంప్రజ్ఞత సమాధి కలుగును, సంప్రజ్ఞత సమాధి అభ్యసించుచు రాగా

రాగా చిత్తము యొక్క రజోగుణ తమోగుణములు అణగిపోయి సశించిపోయి ఏకాగ్రత కలుగును.

గోవుకు లక్షణం అచ్యుప్తి అంటే “నీలవర్ణత్వం గోత్వం” అంటే నల్లని గోవులయందే వట్టును. “శృంగిత్వం గోత్వం” అంటే గోవుయందును ఇతరమైన బట్టై మేక మొదలగు వాటియందు అలక్షణమున్నందున ఇది అతిచ్యుప్తి ఐనదందుకు. ఒక్కగిట్టగలది గోవు అంటే ఒక్క గిట్ట గోవుకు ఉండదు గోవు గిట్ట చీలి యుండును. ఇది దీనికి వట్టదు. ఇది అసంభవము “నాన్నాది మత్స్యం గోత్వం” అంటే నరిపోయినది “నాన్నా” అంటే గంగ షోలు “ఆదివత్” అంటే కొమ్ములు అని తీసికొనవలెను. ఇది గోవుకు తప్ప ఏటికీ లేవు

యోగము అనగా సమాధి యోగశాస్త్రమును నేను ప్రారంభించుచున్నాను ఇది మొదటి సూత్రము నకు అర్థము.

2. సూ. యోగశ్చిత్తవృత్తినిరోధః

చిత్తవృత్తులు నిరోధించుట యోగము అయితేగాథనిద్రలో చిత్తవృత్తులు లేవుకదా అంటే గాథ నిద్రలో చిత్తమే లేదు, ఇక వృత్తులు ఎక్కడ వుండును సమాధి అంటే రజోగుణ, తమోగుణ సత్వగుణ వృత్తుల నిరోధమే ఇదియే యోగము ప్రమాణ సంశయము గురువుల ద్వారా శాస్త్రశ్రవణము చేయుట వలన తొలగును. ప్రమేయ సంశయం మనసం వలన పోవును. అనగా శాస్త్రములో చెప్పిన దానిని బ్రహ్మముగా మనసం చేయవలయును విపరీతభావనః- అనగా ఆ బ్రహ్మ ఒక్కటియో? లేక రెండో? అనేది ఇది నిది ధ్యాన వలన తొలగును. అజ్ఞానము జ్ఞానము వలన తొలగును. శాస్త్రము అంతా బ్రహ్మమని చెప్పను. మనకు అంతా ప్రకృతివలే తోచును. అవి తొలగినచో “అహం

బ్రహ్మస్మి' అనేది జోధపడును సంప్రజ్ఞాత సమాధిలో రజస్తమో వృత్తులు పూర్తిగా నశించును. సాత్విక వృత్తియుండును. అసంప్రజ్ఞాత సమాధిలో సాత్వికవృత్తి కూడా లేదు శుద్ధమయిన ఆద్వములో ముఖము ప్రత్యక్షముగా కనుపించునట్లు స్వస్వరూపము అంతఃకరణలో ప్రకాశించును అపంచీకృత పంచభూతముల వలన పురుషుని ప్రతిబింబము అంతఃకరణలో ప్రతిబింబించును బుద్ధి వృత్తి ఏ విషయాకారముగా ఉంటే అఆకారముగా పురుషుడు ఉండును. పురుషుడంటే ప్రతిబింబము పురుషుడంటే అంతఃకరణలో ప్రతిబింబించినవాడు బింబము, ప్రతిబింబమని రెండు కలవు, ఇది బాగా గ్రహించవలెను.

బింబము ప్రతిబింబము ఉపాధి

బింబము అనగా ముఖము, ఉపాధి అనగా ఆద్వము ప్రతిబింబమనగా ఆద్వములో కనుపించే ముఖము. అలాగే అత్మకు కూడా మూడున్నవి. బింబమనగా అత్మ ఉపాధి అనగా అంతఃకరణము ప్రతిబింబమనగా అంతఃకరణములో ప్రతిబింబించేవాడు. అని గ్రహించవలెను. ప్రకృతి పురుషునకు విషయ సమర్పణచేస్తూ వుండును. ప్రకృతి పురుష వివేకమే జ్ఞానము. బుద్ధి వృత్తిలో రకరకముల విషయాకారములు కలిగినప్పుడు అది ప్రతిబింబమగును. బింబమపుడైనది పురుషుడు. అంతఃకరణ విషయాకార పరిణామము పొందడమే వృత్తియుండును. ఈవృత్తులు సత్త్వ రజస్తమో గుణములతో యుండును. కేవలము చిత్తము యొక్క రాజస, తామస వృత్తుల నిరోధమునే చెప్పితి. సంప్రజ్ఞాత సమాధిలో సాత్విక వృత్తులు ఉండును ధ్యానము వందు మనస్సు ఇతర విషయములయందు పోకపోయినచో రజోగుణము పోయినది. నిద్ర లేదు కనుక తమోగుణము పోయినది. లక్ష్మ్యమునందు ఏకాగ్రముగాయున్నందున సత్త్వగుణమున్నది. ఇది సంప్రజ్ఞాత సమాధి.

ఇది సామాన్య లక్షణము చదువునప్పుడు కూడా చదువునందే ఏ కాగ్రత కలిగియున్నచో అది సాత్విక వృత్తి వలన కలుగును. కనుక అది సంప్రజ్ఞాత సమాధియగును, అలాగాక చదువుచుండగా ఇతర విషయముల మీద మనస్సు పోయినచో రజోవృత్తి యున్నట్లు అలాగాక నిద్రకునికి పాట్లు వచ్చినచో తమోవృత్తి యున్నట్లు గ్రహించవలెను. వృత్తియున్నచో ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధి కాజాలదు, సంస్కారము మాత్రమున్నచో అది ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధి యగును.

ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధిలో సాత్వికవృత్తికూడా నిరోధ మగును. సంస్కారము మాత్రముండును. చిచ్ఛక్తి అంటే చైతన్యము. బుద్ధి వృత్తిలో ప్రతిబింబించినచో వృత్తియగును. బుద్ధి వృత్తి నశించినచో స్వస్వరూపములోనే వుండును. ఎట్లంటే జపాకాసుమవలె (దాసాని పూవువలె)

బుద్ధి విషయాకాంక్షముగా పరిణమించినప్పుడు చైతన్యము ప్రతిబింబించును బుద్ధివృత్తి లేకపోయినచో స్వస్వరూపమాత్రమే యుండును. ఎట్లంటే స్ఫటికము తెల్లగానుండును ఎరని పుష్పము సమీపమున పెట్టినచో ఎరగా కనిపించును. పుష్పమును తీసినచో తెల్లగానుండును.

అలాగే బుద్ధివృత్తి లేకపోతే చైతన్యము స్వస్వరూపములో నుండును.

బుద్ధివృత్తి పుట్టినప్పుడు చైతన్యమెట్లుండునని శంకరాచార్యులు స్ఫటికము వద్ద పుష్పమున్నచో ఎరగా కనిపించినా స్ఫటికము మాత్రము తన స్వస్వరూపం వదలనట్లు చిచ్ఛక్తి అనగా చైతన్యము బుద్ధి వృత్తి కలిగినా తన స్వస్వరూపమును వదలదు నిరోధమనగా నాశము పుట్తులు లేకపోయినచో స్వస్వరూపములో

నుండును. కానీ వృత్తి వచ్చినచో ఆ వృత్తి చూదిరిగా కనుపించును, కాని చైతన్యము తన స్వస్వరూపములోనుండియే బుద్ధి వృత్తి పుట్టినప్పుడు యే వృత్తి పుట్టిన ఆయా కాంక్షముగా చిచ్ఛక్తి ప్రకాశించును, అంతేగానీ చిచ్ఛక్తి తన స్వస్వరూపమును విడవడు, స్వరూపములోనుండియే చైతన్యము కూడా ఏ ఏ వృత్తి పుట్టిన ఆయా వృత్తిగా కనుపించుచుండును.

స్ఫటికము స్వచ్ఛమైనదై నను పుష్పసాన్నిధ్యమువలన ఎర్రగా కనిపించినా తన స్వరూపమును వదలదు. అది పరిశుద్ధమైనది, కనుక స్ఫటికము స్వస్వరూపమునుండి బారలేదు అట్లే చిచ్ఛక్తి లేనిచో చైతన్యము స్వస్వరూపములోనుండును బుద్ధివృత్తి పుట్టినచో చైతన్యము తన స్వస్వరూపమును వదలకనే ఆ వృత్తి రూపముగా గోచరమగును. అంతేగానీ స్వస్వరూపమునుండి చైతన్యము బారదు.

2 నూ॥ యోగశ్చిత్త వృత్తి నిరోధః [ఇది చైతన్యమా]

స్వరూపములోనున్నది. వృత్తినారూపమనగా చైతన్యములో బుద్ధి వృత్తి గల్గినప్పుడు ఎట్లుండుననిన వృత్తి బహిర్ముఖమైనను చైతన్యము అనగా చిచ్ఛక్తి తన స్వస్వరూపమును విడువకనే వృత్తుల రూపముగా గోచరించును.

అంతా బ్రహ్మమే అయినా మనకు ప్రపంచము గోచరించుచున్నదంటే మన సంస్కారము వలన ప్రపంచముగా వృత్తి పుట్టి ప్రపంచముగా అనగా ఎరుబది నాలుగు లక్షల రకాలుగా వృత్తులు పుట్టి-ఆయా అకారములుగా కనుపించుచున్నవి. కాని వాస్తవముగా, వున్నది బ్రహ్మము ఒక్కటే “నేనానానాస్తి కించన” బ్రహ్మము కంటే ఇతరము కించిత్తు కూడాలేదు, వృత్తులన్నియు పోయినచో అదే అసంప్రజ్ఞాత సమాధి.

యోగమునకు లక్షణము చిత్తవృత్తి నిరోధము, చిత్తమున్నది. ఆ చిత్తమునకు వృత్తులు లేకపోయినచో స్వస్వరూపము లోనే ఈశ్వరుడుండును.

నేత్రవృత్తి ప్రమాణం వృత్తిలో ప్రతిబింబించిన చిచ్ఛక్తి ప్రమవైతస్యము జ్ఞాత. ఇదే ప్రమాత వృత్తి అనగా విషయాకారముగా పరిణమించిన అంతఃకరణమే నేత్ర శ్రోత్రాదుల ద్వారా చూచి గ్రహించిన ప్రకారము అంతఃకరణ ప్రమాణము.

15 సూ! దృష్ట అనుశ్రవిక విషయ విత్పవ్యస్య వశీ కార సంజ్ఞావై రాగ్యమ్

అని చెప్పబడిన వశీకార వైరాగ్యము సంపాదించిన బానికి సంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. వీనికి పురుషభ్యాతి అనగా ప్రకృతి పురుషవివేకము కలుగును. పురుషభ్యాతి అనగా 16 సూ! తత్పరం పురుషభ్యాతే గుణవైత్పవ్యమ్! అను సూత్రముచే పరవైరాగ్యము ప్రకృతి పురుష వివేకమునందు సహిత మాశలేకుండుట ధ్యానములో ఈలోక సంబంధం కలవి, పరలోక సంబంధమైనవి వచ్చుచున్నవా లేదా అని, దోషాలు వున్నవి లేనివి బాగా చూచుకోవలెను. ధ్యానములో లక్ష్యము నందు నిలిచినచో పరమపురుష సాక్షాత్కారము కలుగును. కనుక చేష్టలలో మాటలలో సంకల్పములలో ప్రయత్న పూర్వకముగా మార్పు తెచ్చుకోవలెను. మార్పుకున్నచో తప్పకుండా ఒకరోజు ఆత్మ సాక్షాత్కారము లేక లక్ష్యసిద్ధి కలుగును.

సంకల్పములు పురుషసాక్షాత్కారమునకు ప్రతిబంధకములు అగును. వశీకార వైరాగ్యము బాగా సంపాదించుకొన్నచో పరమ పురుష సాక్షాత్కారము కలుగును. అప్పుడు ఈలోకములోగల త్రిగుణములయందు విరక్తి కలుగును, అప్పుడు పరమ

వై రాగ్యము కలుగును. పరమ వై రాగ్యము అసంప్రజ్ఞాత సమాధికి సాధనమగును.

శి సూ! తదాద్రష్టు స్వరూపేవస్థానమ్!

బుద్ధి వృత్తియే స్వభావముగా గలది, చిత్త శక్తి, గోడ వున్నది, ఆ గోడలో ముఖము కనుపించదు, ఎందువల్ల అనగా శుద్ధము చేయలేదు కనుక, అద్దము శుద్ధము చేయబడినందునముఖము స్వచ్ఛముగా కనిపించును. అయితే ఈరెండూ పృథ్వీతత్వములే అంతఃకరణము శుద్ధమయినది. అత్మ సిద్ధము ఖటపటాదులు సాధ్యములు, బ్రహ్మకార వృత్తియే బ్రహ్మజ్ఞానము, స్వరూపము తెలియక పోవడమే అజ్ఞానము చిత్తములో దోషములున్నందువలననే స్వరూపజ్ఞానము లేక పోవును.

“తదా” అనగా చిత్తవృత్తి నిరోధము కలిగిన తరువాత ద్రష్టు: అనగా పురుషునకు “స్వరూపే = నిజరూపమునందు” అవస్థానం = ఉనికి కలుగుచున్నది.

నిరోధ వృత్తులు నశించిన దశ వ్యుత్థానదశ, చిత్త వృత్తులు కలిగిన దశ. చిత్తమునకు ఏవృత్తికలిగినఆ ఆకారమును పొందును, యోగమున్నచో వృత్తి నిరోధమగును. వృత్తులున్నచో అస్వరూపముతో పురుషుడు ఉంటాడు, అనగా ప్రతిబింబము పురుషునకు ప్రతిబింబమునకు భేదమును గ్రహించలేదు. అంటే ఆత్మానాత్మ వివేకము లేనందున ఇద్దరు ఒక్కటే అనుకొందురు, దీనినే తాదాత్మ్యమంటారు. చిత్తమునందుగల విషయములే పురుషునియందు ప్రతిఫలించును. అంతేగానీ పురుషుని యందులేవు ఆత్మానాత్మ వివేకము లేకపోవుట వల్లనే పురుషుని చిత్తవృత్తులను ఏకముగా భావించెదరు. దీనినే వేదాంతములు అధ్యాస అంటారు. అంటే అదికానిదానియందు ఆదే అనుబుద్ధి వుండుటయే. అంటే రజ్జువునందు సర్ప

బుద్ధివలె, అంటే తాడు ఎప్పుడయిన సర్పమగునా! లేదుగా ఇది ఆధ్యాస ఇది మందాంధకారములో సంధ్యాకాలములో కలుగును.

అదే రీతిగా శాస్త్రము 'సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ' అని చెప్పినా మనకు ఆ ఉన్న పరబ్రహ్మమునందు ప్రపంచ బుద్ధి ప్రపంచాను భవము కలుగుచున్నదంటే మనుష్యులు పశువులు పక్షులుగా చూచేదముగానీ బ్రహ్మముగా చూడము. భ్రాంతి వల్లనే అలాగున కనిపించును. ఎవరైతే ఇదియంతయు బ్రహ్మమని తెలిసి కొందురో వారు మూత్రము జ్ఞానులు, మిగిలిన వారందరు అజ్ఞానులే ఇది ఆధ్యాస.

4 సూ. వృత్తిసాదావ్యమితరత్ర

చిత్తముతో పురుషుడు తాదాత్మ్యము పొంది ఉండుటయే అజ్ఞానము చిత్తములో వృత్తులు లేకుండుటయే జ్ఞానము. అంతఃకరణవృత్తి వివిషయములను గ్రహించునో పురుషుడు ఆ విషయమును గ్రహించినవాని వలె యుండును. ఎట్లనగా పొలము గుండ్రముగా ముక్కోణముగా నలుచదరముగా యున్నచో ఆచేనులో నీకు పెట్టినచో ఆనీరుకూడా ఆచేను వలెనే యుండును. అట్లేస్ఫటికముణి తెలుపు అయినను దాని సమీపములో ఏరంగు పుష్పము పెట్టిన ఆ రంగుగా ఆ స్ఫటికము ప్రకాశించును, అంతేగాని స్ఫటికము ఎప్పటికీ శుద్ధమయినదే.

అలాగే పురుషుడు పరిశుద్ధమయినవాడే. అయినా చిత్తము వృత్తిరూపములుగా నున్నచో భేద జ్ఞానము వలన పురుషుడు కూడా అప్పుడు కలిగిన వృత్తిరూపముగా నున్నట్లు గోచరించును. పురుషుడు నిర్వికార స్థితిలో నున్నప్పుడు వృత్తులు లేవు. వృత్తులు లేనప్పుడు, స్వస్వరూపములోనుండును. వృత్తులు కలిగినచో ఆ వృత్తిరూపమును పొందును,

5 సూ! వృత్తయః పంచతయ్యః క్లిష్టాఽక్లిష్టాః

చిత్తమునకు సంబంధించిన వృత్తులు అనేకములున్నను శాస్త్రకారులు అయిదు వృత్తులనుగానంగీకరించిరి. అవి క్లిష్టములు, అక్లిష్టములు అని రెండు రకములు. పంచక్షేపములను గుఱించి ముందుసూత్రములో వచ్చును.

అవిద్య, అస్మిత, రాగము, ద్వేషము, బిని వేశముల అను ఐదుతో కూడిన చిత్తము క్లిష్టమనబడును, వైరాగ్యాది గుణములతో కూడిన చిత్తము అక్లిష్టము. ఇది కలిగినప్పుడు పురుషుడు స్వస్వరూపములోనుండును.

6. సూ! ప్రమాణ విపర్యయ వికల్పనిద్రాస్మృతయః

1. ప్రమాణము 2. విపర్యయము 3. వికల్పము 4. నిద్ర 5. స్మృతి అని నిరోధింపవలసిన చిత్త వృత్తులకు పేరులు వరుసగా ఈ పంచ వృత్తులకును లక్షణమును చెప్పదలంచి వానిలో మొదటిదిగా ప్రమాణమను చిత్తవృత్తిని గురించి తెలుపబడును.

7 సూ! ప్రత్యక్షానుమానాఽగమా! ప్రమాణాని ఇచ్చుట ప్రమాణ వృత్తిని గురించి చెప్పచున్నారు. పేదశాస్త్రములలో మూడు ప్రమాణములే 1. ప్రత్యక్షమును నాస్తికులు సామాన్యులు అంగీకరించెదరు. 2 అనుమానము జౌద్ధులు అంగీకరించెదరు. 1) ప్రత్యక్షము 2) అనుమానము, 3) అగమము 4) ఉపమానము 5) అర్థాపత్తి 6 అనుపలబ్ధి ఇవి ప్రభాకర మతమువారు అంగీకరించెదరు. వేదాంతములంగీకరించే 1 ప్రత్యక్షము 2 అనుమానము 3 అగమము అను ప్రమాణములను పఠంజలి మహర్షి అంగీకరించెను.

స్థూల శరీర రోగము పోవుటకు ఆయుర్వేదమును, సూక్ష్మ శరీర రోగములు అంటే మల, విశేష ఆవరణలు పోవుటకు యోగమును అంగీకరించెను. స్థూల శరీర ధర్మములు జాతులు, ఆశ్రమ

ములు, స్త్రీపురుషాదులు ఇవి ఆత్మ ధర్మములుకావు. సూక్ష్మ శరీరతోగములైన మలవిక్షేప ఆవరణలు పోయినచో స్వస్వరూపము గోచరించును.

భగవద్గీత 'తత్త్వమసి'ని బోధించుచున్నది. భగవద్గీత ప్రవృత్తి ధర్మమును నివృత్తి ధర్మమును బోధించుచున్నది. నివృత్తిధర్మము జ్ఞానమై రాగ్య సంబంధమైవది. ప్రమామంతు యథార్థజ్ఞానము భ్రమ అన్నను అప్రమ యున్నను ఒక్కటే. దూరము నుండి చూచినచో ఘటము అదే దగ్గరగా వచ్చి చూచినా ఘటమే. ఇది ప్రమ అలాకాక దూరము నుండి చూచి సర్పము అనుకొని దగ్గరికి వెళ్ళి చూచినచో త్రాడు కనుక దీనిని భ్రమ అని అప్రమ అని అంటారు.

1 చెడువు 2 తూము 3 కాలవ 4 పొలము చెడువులోనుండి నీరు తూము గుండా కాలవ ద్వారా పొలములో ప్రవేశించును. అనీడు, చేను ఆకారమును పొందును, అనగా అంతఃకరణ (చెఱువు) నుండి ఒక వృత్తి (తూము) బయలుదేరి సేత్రం (కాలువ) ద్వారా బయటకు వెళ్ళి దేనిని చూచునో (ఇది పొలము) ఆ ఆకారముగా పరిణమించును. దీనినే అంతఃకరణవృత్తి అంటారు. వస్తువును చూడకపోవడము ఆవరణ, ఆ వస్తువును తెలిసికొనడమే జ్ఞానము. నేను తెలిసికొన్నాను అనేది ప్రమ విషయాకార అంతఃకరణ ప్రమాణము.

దూరమునుండి చూచిననూదగ్గర కెళ్ళిచూచినా ఒకేలాగున ఉన్నది ప్రమ. ఇది యథార్థజ్ఞానము దూరము నుండి ఒకలాగున దగ్గరకు వెళ్ళి చూచిన ఇంకొకటిగా వున్నచో అది భ్రమ అదే అప్రమ అనుమాన ప్రమాణము 1. పక్షము 2. సాధ్యము 3. హేతువు 4 దృష్టాంతము. దేనియందు సందిగ్ధముండునో అది పక్షము పొగయున్నచోట అగ్నియున్నది.

ఒక పర్వతము మీద పొగ కనుపించుచున్నచో అక్కడ అగ్నియున్నదన్నమాట

పర్వతము పక్షము వహింపాధ్యము. పొగ హేతువు. అంటే కారణము. ఇదివరకో వంట ఇంటిలో పొగనుచూచి లోపల చూడగా అగ్నియున్నది. అని తెలియుటవలన పర్వతము మీద పొగనుచూచి అగ్ని ఉన్నట్లు నిశ్చయించుకొనడము, దృష్టాంతము ఇది అన్వయ (వ్యాప్తి)

(నిష్పలనేచోట పొగయుండదు పొగ లేనిచోట కాల్చిన యినుమలో వహింప) (నిష్ప) ఉన్నదిగదా! లేదని మీరెట్లంటారు- కనుక యిట్లు వ్రాయవలె నిష్పలనేచోట పొగయు ఉండదు-అని చెప్పట వ్యతిరేక వ్యాప్తి ఇది వ్యతిరేక వ్యాప్తి ఆగమ ప్రమాణము = “యతేత స్వర్గ కామః” స్వర్గము కావలెనన్న ఇచ్చ ఎవనికీయున్నదో వాడు యజ్ఞము చేయవలెనని వేదము చెప్పినది, వేదము చెప్పకముందు స్వర్గమున్నదని తెలియదుగదా! కనుక వేదము ప్రమాణము. స్వర్గము ప్రత్యక్షముగా తెలిసికొనజాలనిది, అనుమానము చేతకూడా స్వర్గమున్నది తెలిసికొనజాలరు. కొన్ని పదార్థములు మనకంటితోచూడకపోయినా అనుమానమువలన నిశ్చయ జ్ఞానము కలుగును. అంటే పొగవలన అగ్నియున్నది నిజము గదా. కనుక అనుమాన ప్రమాణము కూడా అంగీకరించ వలెనని బాధ్యమతము.

అనుమానము వలన ఒక వస్తువుని ఊహించి తెలిసికొన వచ్చును. కానీ స్వర్గమును ఊహింపజాలము. పొగఉన్నచో పొగ ప్రత్యక్షమయినచో అగ్నిని ఊహించవచ్చును. కొంత ప్రత్యక్ష మయినచో ఊహించవచ్చును, గానీ ఏమీ ప్రత్యక్షము కాదు. కపిలుడు మొదలగు వారు ఆగమమును కూడా అంగీకరించిరి.

ప్రత్యక్షప్రమాణంవలన తెలియదగినవి. ఘటపటాదులు(అనుమాన ప్రమాణమువొగ అగ్ని) అగమ ప్రమాణం వేదము.

ఉపమానం అనగా గవయ మృగమును చూచిగోవు అను కొనుట, పూర్వమిమాంసకులు ప్రభాకరులు, ప్రభాకరమతస్థులు భాట్టులు.

అర్థాపత్తి అనగా పీనోదేవదత్తో దివాన భంక్తే దేవ దత్తుడు. పగటి పూట భోజనము చేయడు కాని బలసియున్నాడు. అంటే తాత్త్విపూట బాగా భుజించునన్నమాట అనుపలబ్ధి ప్రమాణం = ఇక్కడ ఘటమున్నచో ప్రాప్తించియుండేది. ఇక్కడ ఘటములేదు కనుక ప్రాప్తించదు. ఇది అభావము అనగా ఇక్కడ ఘటము లేదు కనుక

8 సూ! “విపర్యమోమిథ్యాజ్ఞాన మతద్రూప ప్రతిష్ఠమ్” విపర్యయం అంటే మిథ్యాజ్ఞానము అనగా అతద్రూప ప్రతిష్ఠము. ఇది విపరీత వృత్తి సంధ్యా సమయములో త్రాడును పాము అను కొని దగ్గరకు వెళ్ళి చూస్తే రజ్జువు. ఇదే అతద్రూప ప్రతిష్ఠం ఇదే విపర్యయము దీనినే మిథ్యా జ్ఞానము అని అంటారు.

9 సూ! శబ్దజ్ఞానాను పాతీ వస్తుశూన్యః వికల్పః! పురుషుడు వేరు చైతన్యము వేరు అని అనుకొనడమే వికల్పము. నిజముగా చైతన్యమే పురుషుడు, పురుషుడే చైతన్యము, రాహువు వేరు. శిరస్సు వేరుగా లేదు, రాహువుఅంటే శిరస్సి, శిరస్సుకంటే వేరుగా రాహువు లేదు.

10 సూ! అభావ ప్రత్యయా లంబనా వృత్తిర్నిద్రా!

భా! అభావమునకు కారణమైన తమస్సును, ఆశ్రయముగా కలిగిన వృత్తినే నిద్ర అంటారు. అభావమునగా ఉన్నది తెలియక పోవడమే, ఇది తమస్సు వలన కలుగును. చిత్తమున్నంతసేపు

జాగ్రదవస్థగాని స్వప్నావస్థగాని యుండును. స్మరణము అంటే స్మృతి, ఇది పూర్వము ఎప్పుడో అనుభవించియున్నందుననే స్మరణకు వచ్చును. అనగా తిరుపతి వెంకటేశ్వరులను దర్శించి వచ్చిన తరువాత ఇక్కడకూడా మనస్సులో ఆ వెంకటేశ్వరులు కనుపించును. సంస్కారమువల్లనే అట్లు కనుపించును. స్మృతికి బీజము అనుభవమే.

చిత్తముంటేనే వృత్తియుండును. కానీ గాఢ నిద్రలో చిత్తము వుండదు. గాఢ నిద్రపోయి లేచిన తరువాత హాయిగా నుండును. నిద్రలో నాకు ఏమియు తెలియలేదు, సుఖముగా నిద్ర పోయినానని తెలియునుగదా! ఇది ఒక అనుభవము. కలిగింది నిద్రావస్థలో అనుభవించిన విషయము. జాగ్రదవస్థకు వచ్చిన తరువాత స్మరణకు వచ్చును.

నిద్రలో అనుభవము కలిగినదిగదా! అక్కడ అప్పుడు చిత్తము లేదు గదా! అన్నచో చిత్తము అసలే లేదు అని అర్థము గాదు. నిద్రావస్థలోనున్న చిత్తము జాగ్రత్ స్వప్నావస్థలలో చేసిన పనిని నిద్రావస్థలో ఆయా కార్యము చేయుటకు యోగ్యత లేనిదిగానున్నది. నిద్రలేచిన తరువాత స్మరణ చేయును. దీనికి దృష్టాంతము తావిలో ఒక వస్తువు పడేపోయి నందున ఒక వ్యక్తి తావిలో దిగి ఆవస్తువు వాని చేతికి దొరికినను వెంటనే లోపల నుండి చెప్పజాలక పోవుచున్నాడు. కానీ బయటకు వచ్చిన తరువాత దొరికివట్లు చెప్పుచున్నాడు గదా. అనగా వాగ్విద్యమునకు అధిదేవత అగ్ని. అగ్నికి నీటికివిరోధము ఆవ్యక్తి నీటిలోదిగిన వెంటనే అధిదేవత ఆయిన అగ్ని వదలిపోయిన కారణమున నీటిలో మునిగి యుండగా చెప్పజాలక బైటికి వచ్చిన తరువాత మరల వాగ్విద్య అధిదేవత ఆయిన అగ్ని చేరుట చేత ఆప్పుడు దొరికినదని చెప్పగలిగెను.

11వ సూ? “అనుభూత విషయా సంప్రమోషః స్మృతిః।”

అనుభవించిన విషయములు చిత్తములో స్ఫురింపకపోయినచో అసంప్రమోష యగును.

సంప్రమోషమంటే అనుభవము, అంటే సంస్కారము దానిని మరల మరల స్మరించడమే స్మృతి అగును, అంటే అనుభవ జన్యజ్ఞానము స్మృతి. ఇప్పుడే తెలిసినచో అది జ్ఞానం, దానిని మరల మరల స్మరించడమే స్మృతి అది లేకపోతే విస్మృతి అంటారు ఇక్కడ అరవ సూత్రములో చెప్పిన వృత్తులను వివరించడమైనది.

12వ సూ! ఆభ్యాస వైరాగ్యాభ్యాం తన్నిరోధః।

ఆభ్యాస వైరాగ్యములు లేక పోయినచో పైన చెప్పిన అయిదు వృత్తులు నశించవు. వృత్తులు నశించకపోతే స్వరూప సుఖం లభించదు కనుక ఆ వృత్తులను నాశనం చేయవలెను, అప్పుడు స్వస్వరూప ఆనంద సుఖము, మోక్షము పొందగలము, ఇప్పుడు మనము అనుభవించేది స్వరూప సుఖముగాదు, స్వరూప సుఖమును అనుభవించవలెను ఆభ్యాస వైరాగ్యములచేతనే మనస్సును జయించ వచ్చునని భగవంతుడు కూడా చెప్పెను.

13 సూ! తత్ర స్థితౌ యతోఽభ్యాసః।

ఆ చిత్తవృత్తులను నిరోధించుటలో చిత్తము స్థిరముగా నుండు విషయమున దాని కంగములగు యమ నియమాదుల యందు తత్పరడగుట యభ్యాసమనబడును, ఈ ఆభ్యాసమును ముముక్షువు ఆభ్యసించుచున్నచో చిత్తము వశమగును.

అయితే ఈ ఆభ్యాసము ఎంత కాలము చేయాలని అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి చేస్తే సరిపోవును గదా అంటే అది కుదరదని చెప్పిరి, అదే “సతు”

14 సూ! సతు దీర్ఘ కాల వైరంతర్య సత్కారాసేతో

ద్వృథభూమిః॥

సః అది

అభ్యాసం వల్ల వైరాగ్యంవల్ల సంభవించును. అభ్యాస మనగా నిశ్చల స్థితిని పొందుటకు యత్నము. మాటిమాటికి ఉత్సాహముతో యోగి యమనియమాదులను చేయడమే దీనితోకూడా విషయములయందు దోషదృష్టితో వైరాగ్యము కలిగియుండవలెను. ఇది ఒక్కసారిగాదు, కొంత కాలముగాదు “సతుదీర్ఘ కాలం” అని చెప్పెను. భగవంతుడు గీతయందు కూడా “అనేక జన్మ సంసిద్ధిః తతోయాతి పరాంగతిమ్” అని చెప్పెను. అనేక జన్మలే గడచి పోవును.

చేయవద్దన్నది చేస్తారు. మరలా మనస్సు ఏకాగ్రతగా యుండవలెనంటే అటు ఇటు పోవునవి యందురు. 1. కాస్త్రము 2. గురువాకస్యమితి. ముక్తి 4. అనుభవము. ఈ నాలుగు కలిగి నట్టి విచార పరుడు మాత్రమే ఉన్నతోన్నత స్థితిని పొందును. “దీర్ఘ కాలం” అంటే చాలా కాలము. అంటే పన్నెండేండ్లు అయిన సరిపోవునా అంటే కాదు. అది వైరంతర్యం అనగా వ్యవధానము లేకుండా చేయాలి. దర్శనసం తప్పక యుండవలెను. సిద్ధాసనం. వైరాగ్యాలతో శీలించాలి అంతరం వస్తే అనగా వేరే విషయముల వస్తే మనస్సు పోతుంది. అంతరం లేకుండా తైలధారవలె యుండవలెను. కేవలం ధారా ప్రవాహంగా యుండిననేచాలదు. అందుకే “సత్కారాసేవిత” అన్నాడు. అనగా శ్రీ స్వాములవారు చెప్పిరే గానీ నాకు ఏమి కలుగలేదని ఆనుకుంటారు. అలాగాక గురువుగాకు మహాత్ముడు అనియు వాడు చెప్పిన ప్రకారం చేస్తే ఆ సాధనవల్ల నేను సంసార సాగరమును తరించిపోతాననే విశ్వాసముండాలి. అలాగాక సత్కారము లేకపోతే కునికిపాట్లు శరీరం

బరువు విత్తే పాలు కలుగుట ముండును. అంటే అనుష్ఠానమందు ఆదర భావము లేక నిరాదరణగా యుండుటయే కారణము. ఆదరణ భావముతో చేస్తే కునికిపాట్లు ఆవలంతలు మొదలైన విఘ్నములు రావు. కనుకనే దీర్ఘ కాలము, నిరంతరము, సత్కారమని, మూడు విధములు తెలిపిరి. తన సాధన ఎంతవరకు వచ్చినదో చూచుకోవాలి. ఎట్లైన దృఢభూమి కంగిన వారికి భ్రమర కీటక న్యాయముగా “బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవభవతి” ఆ పురుగు భయమువలన భ్రమర మును భావించి కడకు భ్రమరమే యగును.

అలాగే బ్రహ్మభావన కలిగినవారు కడకు బ్రహ్మమై పోతాడు. వారే బ్రహ్మైవభవతి. (శ్రీ) సద్గురు స్వాములవారు, రమణ మహర్షి మొదలైనవారు ఆ స్థితిలో యున్నారు కనుకనే మనము పూజించుచున్నాము. మనుష్యజన్మ సిద్ధించినది కనుక ఈ రీతిగా జీవితాన్ని సార్థకము చేసికొనవలెను.

15వ సూ! దృష్టాను శ్రవిక విషయ విత్పవ్యస్య వశీకార సంజ్ఞా వై రాగ్యం

వై రాగ్యము రెండురకములు అది అపర వై రాగ్యం పర వై రాగ్యం, అవి అంటాడు, అపర వై రాగ్యం నాలుగు రకములు అవి 1. యతమాన వై రాగ్యం, 2. వ్యతిరేక వై రాగ్యం, 3. ఏకేంద్రియ వై రాగ్యం, 4. వశీకార వై రాగ్యం. ఈ నాలుగింటిలో మొదటి మూడింటిని సామాన్యముగా అందరు తెలిసికొనవచ్చునని వదిలేసి నాలుగవ దానిని చెప్పుచున్నారు. దృష్ట విషయములంటే లోకములో కనుపించే పుష్పచందనాది లౌకిక విషయములు. అను శ్రవికాలంటే వేదము వందు చెప్పబడిన స్వర్గ రంభాదులనేవి. ఇవి ఆలోచికములు. ఈ రెండింటియందు ఆసక్తియున్నను అందులోని వివేక వై రాగ్యములను బట్టి మూడురకములున్నవి.

1 యతమానం = అనగా ఈ లోకమునందు సారమైనదేదియో అసారమైనదేదియో నేను తెలిసికొందుననిచేది ఇది గురువువలన శాస్త్రములవల్ల తెలిసికొనవలెననునది ఇదే యాతమానవై రాగ్యము
2 వ్యతిరేకం = అనగా చిత్తముతో నున్న దోషములన్నిటిగో వివేకము యొక్క అభ్యుదయమువల్ల ఎన్ని చిత్తవృత్తికోషములున్నవో ఎన్ని పోయినవో తెలిసికొనడము వ్యతిరేక వై రాగ్యము.

3. ఏకేంద్రియ వై రాగ్యం = అనగా దృష్టము, అనుభవకము, అంటే ఈ లోక పరలోక విషయములయందు వై రాగ్యము అనగా అవి అన్నియు దుఃఖరూపమని తెలిసి ఆ ప్రవృత్తిని వదిలివేయుట అయినను మనస్సుతో బౌత్సక్యము మాత్రముండుది. దీనినే ఏకేంద్రియ వై రాగ్యమంటారు.

4 వశీకారం = అనగా బౌత్సక్యము కూడా లేనది నాలుగవ వై రాగ్యము దీనిని గురించియే చెప్పుచున్నాడు.

అపర వై రాగ్యము కలిగినచో అప్పుడు అష్టాంగ యోగములను శీలించగలము. ఇవే సంప్రజ్ఞాత సమాధికి అంతరంగ సాధనములు. అసంప్రజ్ఞాత సమాధి అయినచో అప్పుడు అపర వై రాగ్యము బహిరంగమగును. అప్పుడు పరవై రాగ్యము అంతరంగమగును.

16 సూ. తత్పరం పురుష భ్యా తేర్గు వై తృప్త్యమ్!

పరవై రాగ్యము సమస్తగుణములయందు వై రాగ్యము ఏదికలదో అది అసంప్రజ్ఞాత సమాధియగును. అనగా సంప్రజ్ఞాత సమాధి బాగుగా అనుష్ఠించినచో మంచి విరక్తి కలుగుతుంది. అప్పుడు పురుషుని సాక్షాత్కారము కలగుతుంది. అంటే ఇహ పరములయందు దృఢవై రాగ్యము గలగడమే పరవై రాగ్యము.

అభ్యాసము బాగుగా ఉదరవలెనంటే ముందు మంచి వై రాగ్యము కావలెను. చిత్తవృత్తులను నిరోధించు అభ్యాసమును వై రాగ్యమును అవలంబించవలెను.

17వ సూ॥ వితర్క విచారానందాస్మితా స్వరూపానను

గమాత్ సంప్రజ్ఞాతః॥

1. వితర్కము 2. విచారము 3. ఆనందము 4. అస్మితత
స్వరూపము యొక్క సంబంధము వలన సంప్రజ్ఞాత సమాధి కలుగును, ధ్యానింపదగిన వస్తువు దేనిచేత తాగుగా తెలియబడునో ఆది సంప్రజ్ఞాత సమాధి. ఇందులో ధ్యేయ స్వరూపము చక్కగా బోధపడును సమాధి అంటే భావనయే. ఆ భావమేమనగా ధ్యేయాకారమునకు సంబంధించినది. ఈ భావనే సంప్రజ్ఞాత సమాధి. ఆ సమాధిలో ధ్యానింపదగిన వస్తువు నాలుగు రకములుగా యుండును, ఈ నాలుగు రకములు సవితర్కములో ఎట్లుండునగా ధ్యానింపదగిన పంచభూతములు ఇంద్రియములు ధ్యేయముగా యుండేది, సవితర్కమునబడును. ఇది సూలము ఇదియే వితర్కానుగత సమాధి

2 సూక్ష్మ పంచతన్మాత్రల యందు భావము నుంచుటయే విచారానుగత సంప్రజ్ఞాత సమాధి.

3. సానందమనగా రజస్తమో గుణములు కొద్దిగా నుండి సత్త్వ గుణము ప్రధానముగా నున్న బుద్ధికి గోచరమైన సాత్వోత్కారము సానందమగును.

4. సాస్మిత అనగా రజస్తమో గుణముల యొక్క లేకమాత్రము కూడా లేక పూర్తి సత్త్వగుణము కలిగినచో అదే అస్మితయగును

1. గ్రాహ్యము 2. గ్రహణము 3. గ్రహీతమని సమాధియుండును. అస్మిత సమాధిలో పురుషుడు ఇట్లాయుండునని గ్రహించును. ఒకే సంప్రజ్ఞాతసమాధి నాలుగు రకములుగా ఆయినది.

భావప్రత్యయ మైవది, అసంప్రజ్ఞాత సమాధి, ఉపాయప్రత్యయమైవది. సంప్రజ్ఞాతసమాధి, ప్రకృతి లీనమగు మనస్సుగలవారిని భవప్రత్యయాలన్నారూ, వీరే విదేహులు, ప్రకృతిలయలు.

ముముక్షువులు సాస్కృత సమాధిగలవారు ప్రకృతి లయు
గుదురు ఇదే సప్రజ్ఞాత సమాధి.

భవ ప్రత్యయమంటే భవ అంటే సంసారము ప్రత్యయమంటే
కారణము.

1కివ సూ! నిరామ ప్రత్యయాభ్యాస పూర్వః సంస్కార క్షేపేఽన్యః

ఉపాయ ప్రత్యయసమాధి యోగులకు మూత్రము కలు
గును. ఉపాయ ప్రత్యయ సమాధి ఎవరికి కలుగుననిన వివేక ప్రకృ
తులకన్న భిన్నము. వీరికి, 1 శ్రద్ధ, 2 వీర్యము, 3 స్మృతి,
4 సమాధి, 5 ప్రజ్ఞ ఇవి ఉపాయములు. శ్రద్ధయైనగా ఈ యోగ
విషయము వలననే నాకు చిత్తము నిర్మలముగా నుండెను ఇదే
పురుషార్థసాధకము.

“సర్వోజ్జర్ణమివత్వచమ్” శ్రద్ధగలవారి అజ్ఞానము నిర్మము
కలుగుమును విడిచినట్లు వదలి పోవును.

శ్రీ! ఆశ్రద్ధాపరమం పాపం శ్రద్ధా పాప ప్రమోచనీ!

జహాతి పాపం శ్రద్ధావాన్ సర్వో జ్జర్ణమివత్వచమ్!

ఆశ్రద్ధ పరమపాపము, శ్రద్ధ పాపములన్నిటిని విమోచ
నము చేయును. ఇట్టి శ్రద్ధ శాస్త్రవ్రతనము ఆచార్య ఉపదేశము
వలననే లభించును. ఇట్టి శ్రద్ధయే తల్లివలె శుభమై యోగిని కాపా
డును. శ్రద్ధ అనేది పెరుగుకుండవంటిది. ఫలము వెన్నవంటిది.
కుండ పగిలి పోకుండా ఉన్న నే మిజ్జిగాని వెన్నగాని లభించును.
ఆదేరితిగా శ్రద్ధ అనే పాత్ర బాగాయున్నచో సాధన అనే ఫలము
లభించును. ఈ శ్రద్ధ ఎల్లుల్నన్నమిగు ననిన ఎంతకంతకు శ్రవ
ణము చేస్తూయుంటే అంతకంతకు శ్రద్ధ కలుగును. ‘భగవద్గీత’ లప
స్విభ్యో అని యున్నది. కృతమునగా మిక్కిలి కష్టమైనది. ఒక్క
కృతచుము అనగా మూడురోజులు మధ్యాహ్నం ఒక్కపూట
మూత్రము భోజనము చేయవచ్చును. తరువాత మూడురోజులు

సాయంత్రము భోజనము చేయవచ్చును. ఆ తరువాత మూడు రోజులు తాను వంట చేసికొన గూడదు. ఇతరులు పెట్టినచో భుజించేది. ఎవ్వరూ పెట్టకపోయినచో అలా ఉండవలసివచ్చేది. ఆ తరువాత మూడురోజులు ఎవ్వరైనా పెట్టినా భుజించకూడదు ఇది శృచ్చము (కష్టప్రదము.) చాంద్రాయణ మనగా పూర్ణిమ అయిన మార్నాడు నుంచిచంద్రుని కళ ఒక్కొక్కటి తగ్గును. కనుక తాను పూర్ణిమరోజు పూర్తిగా భుజించి ఆ మరుసటిరోజు నుంచి తాను భుజించే ఆహారమును 15 కలశములుగా నెంచుకుని పాద్యమి మొదలు ఆమావాస్యరోజు వరకు ఒక్కొక్క కలశమును తగ్గించుచు వచ్చి ఆమావాస్యరోజున ఉపవాసముండుట మరల పాద్యమిరోజుకు ఒక్కొక్క కలశమును హెచ్చించు కొంటూ వచ్చిన 15రోజులకు పూర్తి భోజనమగును. ఇది ఒక్క నెల దీనినే చాంద్రాయణ వ్రతమందుకు. ఇట్టి వ్రతములవలన శరీరము తపించును. ఆ తపము వలన అనేక జన్మల పాపము నశించును. కామ్యోర్థకు తానుకోరు కున్నది మాత్రమే సిద్ధించును. నిష్కామ కర్మ అయినచో చిత్త శుద్ధిని గలిగించును. నిష్కామ కర్మ అంటే తాను నిద్ర లేచింది మొదలు తాత్రి పడుండే వరకు చేసే మంచి పనులన్నియు భగవదర్పితం చేయడమే. పాపకర్మలు అనగా చేయరాని కర్మలు చేసి భగవదర్పితమనరాదు. శాస్త్రము మంచి పనులు చేయమనియు చెడ్డ పనులు అసలు మానవులు చేయరాదనియు ముందుగానే చెప్పెను. కనుక విహిత కర్మలు చేయడము నిషిద్ధ కర్మలు చేయకపోవడము గీత-“త్రివిధం వరక స్వేదం” శ్లోకములో చెప్పిన కామక్రోధలోభములు పోయినచో అసుర గుణములుపోయినట్లే. కర్తవ్య కర్మ నిష్ఠ చేయవలెను. సోమరితనముండకూడదు. శాస్త్రముగాని, పెద్దలుగాని పాద్యమైన పనినే చెప్పెదరు. కానీ పాద్యముగాని పనిని చెప్పరు. అయితే ఆపనిచేయుటకుకొంత కష్టముకలుగవచ్చును. ఈశ్వరార్పణ

మని చేయుటవలన వ్యవసాయ వారుడే అనుకోండి, ఈశ్వరార్పణ చేసి సంతమాత్రాన ఆ ధాన్యమును ఈశ్వరుడు పట్టుకెళ్ళిపోడు. మీకే యుండును, పైగా ఈశ్వరకరుణ కలుగును చిత్తశుద్ధికలుగును. ఆ చిత్తశుద్ధిలో ఇది ఆత్మ ఇది అనాత్మ అని బాగా తెలియును. అంటే ఆత్మ సుఖరూపమైనది, అనాత్మ దుఃఖరూపమైనది. అని తెలిసినందున దుఃఖరూపమును వదలి సుఖరూపమును కోరుకున్న వారికి ఆత్మానాత్మ వివేకము కలుగును. ఇట్టి ఉపాయము తెలియక అపాయములో పడిపోవుచున్నాడు. సేద్యము చేయుటకు ఎంతో శ్రమపడవలెను. ఎండనక వాననక శ్రమపడుచుండురుగదా; ఇక ఆత్మజ్ఞానము కావలెనంటే జపధ్యానాదులు ఏకాగ్రతతో చేయవలెను. గదా! కనుక కష్టమనుకొనక తప్పక చేయువలసినదే. అలా చేసిననే ఆ సుఖము ఆ ఆనందము గోచరమగును. ఇదే పరమ పురుషార్థము ధర్మార్థకామములు పరమ పురుషార్థము. కొరకే నాలు గాశ్రమాలు బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాసం అని, ఇది క్రమముక్తి. బ్రాహ్మణులకే సన్యాసార్హత అని శంకరులు తెలిపిరి. సుశేషరాచాక్షులవారు అన్నది, ఎవరికి యజ్ఞోపవీత ధారణ మున్నదో వారందరు సన్యాసమునకు అర్హులన్నారు. దీనితో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులకు సన్యాసార్హతవచ్చినది. అంటే జందెము గలవారందరకు అర్హత గలిగినది.

అదిసతేసన్యాసంఅనేదానికిముఖ్యార్థము ‘యదహరేవచిరతేత్’ తదహరేవ ప్రవతేత్ అన్నారు. అంటే ఏకోజావిరాగము విరక్తి గలిగినదో ఆరోజే సన్యసింతుఅని. ఈవాక్యములో జాతిగాని, లింగము గాని వయస్సుగానీ లేదు. కనుక ఈ వాక్యమును గురించి శ్రీగురు దేవులు (శ్రీసద్గురు స్వాములవారు) లోకములో గల పెద్దలు ఈ వాక్యమును అంగీకరించెదరా అని సందేహము కలిగి కృష్ణశరణముగా నుండే విమలానంద స్వాములవారికి ఈ వాక్యమును ప్రాసి

కాశీలో పండితులను తెలిసికొనఁచుచు బ్రాసిరి ఒక పెద్ద పండితుడని ఎట్లు తెలియుననిన కాశీలోనున్న పెద్ద పండితులపందరను ఒక ద్వైత పండితుడు వచ్చి పాండిత్యములో ఓడించుచుండెను.

పూర్వము నుండియు కాశీలోగల పండితులలో వాగ్వివాదము చేసి అక్కడ పండితుడని అనిపించుకొనవలెను.

అద్వైత పండితుని ఓడించి కాశీయొక్క గొప్పతనమును ఎవరు నిలుపగలరని పండితులందఱు ఆలోచించి ఒక మేడ మీదగల గుఱువుగాడిసలహా అనుగగా అద్వైత పండితుని తనవద్దకు తీసికొని రమ్మని చెప్పి వాకు వచ్చినతరువాత ద్వైతఖండన మీద పదహారు వాక్యములను ఒకేసారి ప్రయోగించి ఆ పదహారు ప్రశ్నలకు సమాధానము చెప్పఁచుగా ద్వైతపండితుడు చెప్పలేనందన ఓడిపోయెను. శ్రీ గురుదేవులు బ్రాసి పంపిన “యదహం తేవ విరజేత్ తదహం తేవ ప్రవజేత్” అను వాక్యముగల జాబును శ్రీకృష్ణచరణముగారు ఆ మేడ మీదయుండి పండితుని వద్దకు వెళ్ళి అనుగగా అపండితుడు వయస్సు లింగము జాతి తెలుపలేడు గనుక నైరాగ్యము ముఖ్యమని చెప్పిరి.

ఈ వాక్యమును చెప్పినది కాశీ గొప్పతనమును నిలిపిన వాకు వాతే స్త్రీలకు కూడా సన్యాసార్హతకూడా యున్నదని చెప్పిరి. ఏ నాడు పూర్వ నైరాగ్యము గలుగునో అనాడు సన్యాసించవలెను. శ్రద్ధను గురించి చెప్పవలెనని ఇంతవచ్చినది.

19వ సూ! భవప్రత్యయో విదేహప్రకృతిలయానాః

భవప్రత్యయములు అనగా ప్రకృతి ప్రత్యయములకన్నా భిన్నమైన వారికి శ్రద్ధావీర్య స్మృతి సమాధి ప్రజ్ఞలను ఉపాయ ప్రత్యయ యాప సమాధి సిద్ధించును. శ్రద్ధ అనగా ఈ యోగమే మోక్షరూపమైన పురుషార్థమునకు పాధనమైనది, అంటే యోగ

విషయమై ఉత్కర్ష అంటే యోగవిషయము తెలిసికొనవలయు నను అభిలాష కలిగి "తపస్విభోష్ణో" యోగి తపస్సు చేయువాని కంటే జ్ఞానకంటే అనగా పరోక్ష జ్ఞానము కంటే యోగము గొప్పదని, కర్మ యోగులకంటే యోగి గొప్పవాడు అని తాత్పర్యము.

20వ సూ! శ్రద్ధా వీర్యస్మృతి సమాధి ప్రజ్ఞాపూర్వక ఇత రేమాం॥

21వ సూ! తేన సంశేగా నామా నన్న!

శ్రద్ధబాగా పట్టుబడిన తడవాలి వీర్యము కలుగును వీర్యం అంటే ఉత్సాహము, ఈ యోగము తప్పక సంపాదించవలెనను ఉత్సాహమే శ్రద్ధ ఎంత బాగా కలిగితే అంత ఉత్సాహము కలుగుతుంది. యోగము అనుష్ఠించుచుండగా యోగము బాగా పట్టుబడినచో బాగా ధ్యానము చేయగలడు. స్మృతి అంటే ధ్యానంబాగా చేయునప్పుడు అప్పుడప్పుడు మనస్సుపోవుచుండును మరలా వచ్చుచుండును, మరలా పోవుచుండును, అలా పోవుచుండుటకు కారణము జన్మ జన్మాంతరాలలోగల విషయ సంస్కారమే కనుక ధ్యానము చేయువాడు బాగా గ్రహించవలెను. మనస్సుపోవుచున్నా నేను మాత్రము ఇచ్చటనుండి లేవను అనుపట్టుదల గట్టిగా యున్నచో అప్పుడు క్రమముగా ధ్యానము కుదురును. ఆ ధ్యానమే స్మృతి యనబడును. బుద్ధుడు ఇట్టి ధ్యానమును సంపాదించుటకొరకే, శ్లో! ఇహ సతే శుష్యతు మే శరీరం

త్వగస్థి మాంసం ప్రళయంచయాతు

అప్రాప్య బోధం జహుకల్ప దుర్లభం

నైవాసనా త్కాయ మతశ్చలిష్యతే॥

శ్రీ బుద్ధుడేవుడు నిర్వాణసిద్ధికొరకు అసనమును వేసి కూర్చుంటుంటే నిశ్చయించినప్పుడు సంకల్పించిన శ్లోకము. అనగా ఈ

అసంఘనందు నాశరీరము యెండి భస్మమై పోవుగాక, త్వక్, అస్థి, మాంసము మొదలగునవన్నియు శిథిలములై పోవుగాక. అనేక కల్పములకై నకు పొందుటకు శక్యముగాని బోధితత్వమును అనగా నిర్వాణమును పొందక ఈ అసంఘనుండి ఈ దేహమును కదలించనూ, అనగా లేవను అని ప్రశ్నించేసి కూర్చుండెను. అప్పుడు నలబది రోజులకు పాతౌత్కారమైనది.

రామశీర్ష్టస్యాయి కూడా ధ్యాన సమయమున ఏ ఇంద్రియము చలించునో ఆ ఇంద్రియమునుగోసి పారవేయవలెనను అభిప్రాయముతో బాగానుసరింప కత్తిని ఎదురుగాపెట్టుకొని ధ్యానమునకు కూర్చుండును అప్పుడు ఇంద్రియములన్నియు గజగజలాడి పోవును. ఏది చలించిన దానిని సరికి వేయునను భయమువలన అప్పుడప్పుడు మనస్సు నిశ్చలముగానుండేది, ధ్యానము బాగా చేసినచో సమాధి కలుగును, అప్పుడు పాతౌత్కారము కలుగును అప్పుడు తాను ఈలోకమునకు ఎందుకు వచ్చెనో అపనిపూర్తి చేసినట్లు సమాధి అంటే ధ్యానము బాగా కుదరడమే, ప్రజ్ఞ అంటే ప్రకృతి పురుషుని వేకము, ఇప్పుడో వివేకములేక ప్రకృతినే తాను అనుకొనును, అందువలన జనన మరణములను పొందుచున్నాడు, అలాగాక ఉపాయ ప్రత్యయ సమాధి లభించినచో ఈశరీరేంద్రియాదులు ఏమియు తాను కాదనే దృఢవై రాగ్యము కలుగును, సంప్రజ్ఞాత సమాధి బాగాశీలించినచో అసంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును, ఈ అసంప్రజ్ఞాత సమాధి రెండు రకములు. ఒకటి భవప్రత్యయము, రెండు ఉపాయ ప్రత్యయ యోగులు ఇట్టి ఉపాయ ప్రత్యయ జ్ఞానమే అవలంబించవలసినది, వేదాంతులకు ఈ ప్రకృతి అంతా కల్పితము, రజ్జుసర్పభ్రాంతివలె “బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్యా” అనగా తాడును చూచి పాము అనుకొని దగ్గరకు వెళ్ళిచూచినచో తాడు అని తెలియును. భ్రాంతి

పోయి నిజరూపము తెలియును, అలాగే జ్ఞానము కలిగినచో ప్రకృతి అంతా కల్పితం అంతా పరమాత్మ స్వరూపమే అని గ్రహించును.

22వ సూ! మృదును ధ్యాధి మూత్ర త్వాత్ తతోఽపి విశేషః!

వైరాగ్యము మూడుంకలు, మృదును వేగం, మధ్య సంవేగం, అధికసంవేగమని, మృదు సంవేగమయినచో సమాధి స్థితికి చాలాకాలము పట్టును. మధ్యసంవేగమయినచో కొంతకాలమునకు సమాధికలుగును తీవ్ర వైరాగ్యము గలవానిలోనే మూడు భేదములున్నవి. మృదు, మధ్య అధిమూత్ర అని అంటే మృదు తీవ్రము మధ్య తీవ్రము అధిమూత్ర తీవ్రము అని అధిమూత్ర తీవ్ర వైరాగ్యముగలవ్యక్తికి ఉపాయప్రత్యయము శీలించగా తాగాద్భుత పడిఅసంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. అప్పుడు మనస్సే నశించిపోవును అందువలన తాను లేవనలేనను స్ఫురణయే యుండదు, ఇక లేది రావడమనేది లేదు, మనస్సు ఉంటుకదా ప్రకృతి కలుగుటకు స్వరూపావస్థ సమాధిని పొందును. ఇది వేదాంత వద్ధతిని అనుసరించినది. “అజ్ఞాన కలుషం జీవం” చిల్లగింజగంధమువలన నీటిలో బురద అడుగుకు పోవును. ఆ బురదలో చిల్లగింజ గంధముకూడా క్రిందికి పోవును.

23వ సూ! ఈశ్వర ప్రణిధానాద్వా!

ఈశ్వర ప్రణిధానమువలన ఉపాయ ప్రత్యయము అసగా అసంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. కపిల మహర్షి ఈశ్వరుని అంగీకరించ లేదు, కనుక సరీశ్వర సాంఖ్యమన్నాడు వీరు ప్రకృతి పురుషులు ఇద్దరినే అంగీకరించెను.

పతంజలి మహర్షి కపిల మహర్షిని అనుసరించినదంతయు అనుసరించి ఈశ్వరునికూడా అంగీకరించెను కనుక పతంజలి మఠము సేశ్వర సాంఖ్యమన్నాడు.

ఈశ్వరుని అంగీకరించెనటన ఈశ్వరుని అంగీకరించుటవలన
బాగా ధ్యానము చేయుటచే ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును.
ఈశ్వర ప్రణిధానములే ఈశ్వరుని శరణు పొందడము. ఈశ్వర
శరణాగతి స్థితికి చాలా (దగ్గర) మించితి తన ధ్యాన, సాధన
ములు బాగా నిర్విఘ్నముగా సాగవలెనంటే సాధకులందరు ఈశ్వ
రుని నిర్మలమైన భక్తితో తనను కూడా ఈశ్వరునికి సమర్పించు
కొనవలెను. పరమేశ్వరుడు యెంతో గురువుకూడా అంతే. అంతే
పరమేశ్వరానుగ్రహము గురువనుగ్రహము సంపాదించుకొనవలెను.
గురువు సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మము. దేవుని గురువును ఇద్దరిని భేద
ముగా చూచుచారికి జ్ఞానము కలుగదు. పరమేశ్వరానుగ్రహము
కలుగవలెనంటే భక్తితో పరమేశ్వరుని భజించవలెను. అలాగే
గురువుగారి అనుగ్రహముకూడా సంపాదించుకొనవలెను ఈశ్వ
రానుగ్రహమువల్లనే జ్ఞానమునకు కావలసినవన్నియు లభించును.
గురువుకూడా అభించును. కానీ గురువు అనుగ్రహమును సంపా
దించినచో గురువు అనేక రహస్యములను విప్పి చెప్పెను. బాగా
దృఢజ్ఞానము కలుగవలెనంటే ఈశ్వరానుగ్రహము గుర్వను
గ్రహము వేదానుగ్రహము అంతిఃకరణ అనుగ్రహము ఉండవలెను.

శ్రీ రాముడు శ్రీ కృష్ణుడు కూడా గురువుల ద్వారానే
జ్ఞానము సంపాదించుకొనిరి.

“యస్య దేవే పరాభక్తిర్యథాదేవే తథాగురౌ।

అ ప్రకారము ఈశ్వరుడు గురువు ఒకే పరబ్రహ్మస్వరూపు
లను దృఢమైన భక్తిగలవారు త్వరలో తరించిపోగలరు.

18-7-74 గురువారం

సాధకుడు సంసారాన్ని చేత తప్పింప బడుచుండగా ఆ భక్తు
నకు ఈశ్వర శరణాగతి చాలా ముఖ్యసాధనము. ఈశ్వర ప్రాణి

ధావము వలన ఈశ్వరుడు నా భక్తునకు శీఘ్రముగా సమాధి కిద్దించునాక అని ఆనుగ్రహించును.

24 సూ॥ క్లేశకర్మ విపాకాశయైర పరామృష్టః పురుష విశేషః
ఈశ్వరః॥

అవిద్యాది పంచక్లేశములు కర్మలు అనగా శుభకర్మలు అశుభ కర్మలు విపాక = కర్మఫలములు అంటే జాత్యా యుర్భోగములుగా కలుగును, అంటే జాతి ఆయువు భోగములు ఎంత కాలము అనుభవించవలెనో ఆశయై అంటే సంస్కారములు ఇవన్నియు జీవులను అంటుకొనును కానీ పరమాత్మను అంటుకొనవు ఆశయః అంటే అంతఃకరణములో వుండేది, అవే సంస్కారములు స్థూల శరీరము కర్మానుపారముగా వస్తూ పోతూవుంటుంది. పాతవస్త్రము వదలి కొత్తవస్త్రము ధరించునట్లుగా అంటే వ్యక్తి, విలక్షణముగా యుండునో అరితిగానేకర్మకు సంబంధించిన స్థూలశరీరమును ధరించుచుండును సూక్ష్మశరీరము స్థూలశరీరముతో చేసిన కర్మలన్నియు అంతఃకరణలో సంస్కారరూపమున యుండును, స్థూలశరీరము పోయినా మరల జన్మించినా తరువాత అంతఃకరణలోని సంస్కారములు అనుభవించుచుండును, వస్త్రములకన్నా వ్యక్తి, వేరుగా యున్నట్లు పుట్టే శరీరమునకు చచ్చే శరీరమునకు విలక్షణముగా సూక్ష్మశరీరముండును, జ్ఞానేంద్రియములు 5 కర్మేంద్రియములు 5, పంచభూతములు 5, అంతఃకరణ 1 ఇవి సూక్ష్మ శరీరము. ఈ ఇంద్రియములన్నియు జ్ఞానము కలిగిననే లయించి పోవును.

అంతఃకరణ అంటే ఒక మైనపు పుడవంటిది కమపాలి బంగారమును ఆకురాతితో రాసినచో అది సూక్ష్మమైన రేణువులు రాలును, అవి చేతికి దొరకవు, అందువల్ల జాటిని మైనపు వుండతో వత్తినచో ఆ రేణువులు ఆ వుండకు ఆకుకుకొనును,

అలాగే అంతఃకరణలో అనేక జన్మల సంస్కారము మైనపు పూడవోయున్న బంగారపు అణువులవలె ఉండును. సంచిత కర్మల వల్ల గల కర్మలు ఫలొన్న ఖమైనప్పుడు ఆ ఫలము ఏ జన్మకు అర్హమైనదో అట్టి జన్మ కలుగుచుండును ప్రాకల్బయు అనుభవముతో పోతుంది. ప్రారబ్ధమును అనుభవించుచు మరల కొత్త కర్మలు చేయుచుండును. ఈ ఫలము మరల సంచితములో పోయి చేరుచుండును. అయితే ఆ గామి మాత్రము మన చేతిలో యున్నది. మనము చేయరాని పనిచేస్తే దుఃఖము నరకము కలుగును. అలాగాక చేయదగిన పనులు చేసి పరమేశ్వరాబ్ధి బుద్ధితో చేస్తే అప్పుడు అంతఃకరణ శుద్ధి కల్గి క్రమముగా మోక్షము లభించును.

ఈశ్వరునకు క్షేత్రాదులు లేవు కనుక ఫలము లేదు సంస్కారము లేదు కనుక జన్మకూడా లేదు. ఈ నాలుగింటిలో సృశింపబడేవాడు జీవుడు, వాటి స్మర్యలేనివాడు ఈశ్వరుడు ఏదైనా సరే తెడు పని చేసినచో చెడుకలుగును, మంచి పనిచేస్తే మంచి కలుగును. అంతేగాని మంచికి చెడు, చెడుకి మంచి ఎవ్వడూ కలగదు. సాధకులకు విఘ్నములు వచ్చుచున్న సంతేపూర్వజన్మకర్మలయొక్క సంస్కారము కల్గనే

26వ సూ. తత్రనిరతిశయం సర్వజ్ఞ బీజం।

ఈశ్వరునియందు సర్వజ్ఞత్వమునకు కారణమగు నిరతిశయమైనది. అంటే ఇతర తెలియును ఇంకపైది తెలియదనేది ఈశ్వరునకు లేదు మనకు మాత్రము కొంతవరకే తెలియును కానీ అంతా తెలియదు. అంటే సాతిశయ జ్ఞానము నిరతిశయ జ్ఞానములో ఇమిడిపోవును ఎట్లంటే ఘటాకాశ మతాకాశాదులన్నియు మహాకాశములో లీనమైనట్లని గ్రహించవలెను.

నిరతిశయమైన ఈశ్వరుడు ఒక్కడా లేక బ్రహ్మదేవాదులు కూడా ఈశ్వరులేనా! అని అడుగగా కాల పరిమితిచేత పరిమితానివాడు పరమేశ్వరుడు. ఈ పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే
26 వ సూ! పూర్వేషామపిగురు కాలేనానవచ్ఛేదాత్ ।

చతుర్థ్యగ సహస్రములు కలసి అనగా నాలుగు యుగములు కలసి ఒకటి, అట్టివి వెయ్యి కలసినచో బ్రహ్మకు ఒక పగలు. మరల వెయ్యి కలసినచో ఒక రాత్రి ఇట్టి రోజులుగా, వారములుగా, పక్షములుగా, నెలలుగా, సవత్సరములుగా నూరి అట్టి నూరుసంవత్సరములు బ్రహ్మ ఆయువు అందువలన బ్రహ్మకు కూడా కాలపరిచ్ఛేదమున్నది గరుత్మాంతుడు పాములను హరింపజేయునట్లు, ఈ బ్రహ్మాదులంతా కాలములో హరించిపోవలసినవారినియు ఈశ్వరుడు ఒక్కడు మాత్రము కాల గర్భములో కలియిడని శృతిప్రమాణమున్నది కాల కాల అంటే కాలాడు అంటే యముడు కూడా కాలమునకు వశపడిపోవువాడే, ఈశ్వర ప్రణిధానము కూడా సమాధికి ఒక అంగము.

27వ సూ! తస్య వాచకః ప్రణవః ।

ఆ ఈశ్వరునకు వాచకమైనది ఓంకారము. ఆ ఈశ్వరుని ప్రణిధానము చేసినచో అనగా ఆయనకు సంబంధించిననామముతో జపించినచో ధ్యానించినచో పిలిచినచో పలుకుతాడు, వాడు పిలిచేది ప్రణవము అనగా ఈ సాధకులైనవారు పరమార్థాన్ని ఓంకార ధ్యానముతో స్తోత్రముచేయుదురు. పరమేశ్వరుడు స్తోత్రము చేయుటడతాడు. వ్యక్తిని ఒకే పేరు పెట్టి పిలిచెదలో అలాగే ఓంకారము ఈశ్వరునకు వాచకము. ఈ ఓంకారము స్త్రీలు ఉచ్చరించకూడదని అంటారు. ఎందుకంటే స్త్రీలు గర్భవతులుగా యున్నప్పుడు ఓంకారమును దీర్ఘముగా ఉచ్చరించి

నచోపానాయామమువీర్పడిగర్భమునకు కొన్ని కష్టములువచ్చును. కనుక అటువంటి స్త్రీలకు గురించి చెప్పబడిన దానిని మొత్తము స్త్రీలంతా ఉచ్చరించుకూడదని అన్నాడు. బాహ్యకుది చాలా అవసరము “శుచా జే శే” పశుశుద్ధ ప్రదేశములో కూర్చుని ఆధ్యాత్మిక సాధనలు చేయవలెను. “శౌచాత్ స్వాజ్ఞా గుహ్నాపరైరసంసర్గః” రెండవపాదం 40వ సూత్రములో చెప్పినట్లు తన ఆవయవములయందే తనకు జగుప్ప కలుగుతుంది. అంటే శరీరమంతయు మలముతో కూడినదే కన్నుపుసి, నోరు ఎంగిలి, చెవిగుబిలి ఇంకా మలమూత్రాడులు ఇవి అన్నియు కలిగిన శరీరము మీద ఏవగింపు కలుగుతుంది, తన ఆవయవములయందే ఏవగింపు కలిగినపుడు ఇతరుల సంసర్గముకోరజాలరు. అందువల్ల బ్రహ్మచర్యము ఆలవడును. పరమాత్మను దృఢచింతన చేయవలెనంటే బ్రహ్మచర్యముండవలెను. శరీరము కూడా దృఢముగా యున్ననే దృఢచింతన చేయగలరు. గృహస్థులుకూడా బ్రహ్మచర్యముతో మితముగా యుండవలెను, గీత 17 అ: జేవద్విజగుప్రాప్తా” అన్నాడు. ఇది అంతయు శరీరము చేత నిర్వర్తింపవలసిన తపస్సు ఈ తపస్సు వలన మనస్సుకు ధైర్యము దృఢమువీర్పడుతుంది అపహృతాధ్యానము దృఢముగా చేయగలరు.

శరీరబలము లేకపోయినచో మనస్సుకు బలముండదు, మనస్సుకు బలము లేకపోయినచో ధ్యానము దృఢముగా చేయజాలరు. ఇది బాగా గ్రహించండి. అభ్యాసమై రాగ్యాదులు బాగా శీలించినచో వృత్తులు నశించి సమాధి సిద్ధించును. ఈశ్వర ప్రణిదానము చేసినను సమాధి సిద్ధిస్తుంది, ఆ ఈశ్వరుని పేరు ఓంకారము,

28వ సూ: తజ్జపన్త దర్శభావనమ్|

ఓంకారమంటే మంత్రము, ఆ మంత్రమును జపము చేయవలెను. పరబ్రహ్మకు మూడు పేరులు నిర్దేశించి యున్నవి, అవి “ఓం, లత్, సత్” ఆ జపము అనగా తాడురామ అనేది మాటి మాటికి అనుకుంటూతోతే అతి జపము, వాచకమైన ఓంకారాన్ని జపిస్తూ వాచ్యమైన ఆ ఓంకారము యొక్క ఆర్థము అనగా ఈశ్వరుడు.

భావన అంటే ధ్యానము. వేదాంతాలు దీనినే నిది ధ్యాన అంటారు. యోగ పరిభాషలో ధ్యానమని అంటారు, ధ్యేయము అనగా ధ్యానింపదగిన వస్తువు. ఒకటవుతుంది. ధ్యానించేవాడు ఒకడు అంటే ధ్యాతకు ధ్యేయమునకు గల సంబంధమే ధ్యానము, ధ్యానమనగా మనస్సు ఇతర విషయముల మీదకు పోకుండా ధ్యేయము మీదనే నిలుపుకొనేదానినే ధ్యానమనెదరు. ధ్యాత, ధ్యానం, ధ్యేయం, అని ఏర్పడును. ఓంకారమును బాగా జపించి ధ్యానము బాగా చేయండి, “ధ్యానం నిర్విషయం మనః” ఓంకారార్థము ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరునకు పేరు ఓంకారము, అపేరును మాటి మాటికి జపించవలెను.

ఓంకార ధ్యానమనగా నిర్విషయ ధ్యానమనగా దేనినుండి విషయములు నిర్గమించునో అది ధ్యానము. విషయములు అంటే శబ్ద స్పర్శ రూపరసగంధములు. ఇట్టి వాటి మీదకు మనస్సు పోకుండా కేవలము ఈశ్వరునియందే మనస్సు నిలుపుట ధ్యానము. భగవత్సాక్షాత్కారమునకు. ఇది ముఖ్యమైన సాధన. కనుకనే పతంజలిమహర్షి ఈశ్వరానుగ్రహము పొందగలుగుటకై చెప్పెను. భావన లేకుండా ఎవరికి సాక్షాత్కారం కలుగలేదు. ధృవుడు, మాతృక-దేయాదులుకు సాక్షాత్కారము కలిగినదింటే వారు భావించిరి. మనము భావించడములేదు, అందుకే మనకు సాక్షాత్కారము

రము కలుగలేదు. ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు సర్వేశ్వరుడు, అట్టివానిని భావన చేడకొండా భ్యాసము చేయవలెను.

[పాథమిక దశలో కొంతసేపు కుదిరి మరల సంకల్పములు వచ్చుచుండును. ఇది పాఠికి తెలియదు. మరల ఇతర మైనవి స్ఫురించును. ఒక గొప్ప మహానీతిని దగ్ధతలో యున్న ఒక అశ్రమమునకు వెళ్ళెను. ఆ అశ్రమాధిపతికూడా చాలా గొప్పవాడే. వీరు వెళ్ళేసరికి ఆ గురువుగారు భ్యాసమువకు వెళ్ళిరి. ఆ భ్యాసములో శిష్యుని ఉత్తరమునకు జవాబులు ఆలోచించుచున్న సంగతి వచ్చిన మహాత్మునకు తెలిసిపోయినది. జప సమయములో ఆత్మ భావన యుండదు. భ్యాసములో ఈశ్వర భావన యుంటుంది. నామమును అనుకునేటప్పుడు ఈశ్వరుని మీద భావమునిలిపి చేయవలెను. ఆ తరువాత జపము వదిలేసి కేవలం ఆభావనతో నిలిచిపోయినచో కేవలము దైవాకారముగా అయిపోవును.

20-7-1974 శనివారము

ఈశ్వరుని వాచకము ప్రణవము ఈ ప్రణవజపము చేస్తూ ఈ ప్రణవార్థమును భావించడమే “తద్జప స్తదర్థ భావనమ్” అప్రణవము యొక్క జపము భ్యాసము చేయుటవలన సాధకులకు ప్రత్యేక చైతన్యం అనగా ప్రత్యగాత్మ అనగా తన స్వరూపము వతమాత్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. విఘ్నములుకూడా ఉండవు. అభ్యాసమై శాగ్వముల వలన సమాధి ప్రాప్తిస్తుందని చెప్పిరి. ఇప్పుడు ఈశ్వర ప్రణిధానమువలన విఘ్నములుకూడా తొలగిపోవునని విశేషముకూడా చెప్పిరి. జపభ్యాసాదులు ఎంత కాలము చేయవలెనంటే “సతుదీర్ఘ కాలం నైరంతర్య” అను సూత్రమును అనగా దీర్ఘ కాలము నిరంతరము సత్కారముతో చేయవలెనని చెప్పెను. ఈశ్వర ప్రణిధానమునని భక్తికూడా “సతుదీర్ఘ కాలం” సూత్రములో చెప్పిన ప్రకారము చేయవలెను. అభ్యాసమై శాగ్వదులు కూడా “సతు

దీర్ఘకాల" సూత్రము ప్రకారము చేయవలెనని చెప్పెను. ఇది విశేషము. భగవద్భక్తిగల వారికి అన్ని సాధనలు సులభముగా సిద్ధించును. ద్వేషముతో భగవద్భింతన చేసినవారికినూడా మేలు కలుగుతుంది. శిశుపాలాదులు అహర్నిశలు కృష్ణుని ఎట్లు నశింప చేయవలెననెడి అభిప్రాయముతో ఆదేదీంతన చేసిరి. అందు వలన శిశుపాలులు భగవంతునిలో లీనమయ్యెను.

ఇక భక్తితో చేసినవారికి భగవంతునిలో లీనమగుటయందు సందేహము లేదు. శిశుపాలుని శిరచ్ఛేదన అయిన తరువాత ఆయన శరీరములోనుండి ఒక దివ్యతేజస్సు వచ్చి శ్రీకృష్ణునిలో లీనమైనది. భగవద్భావము అగ్ని వంటిది. అగ్ని తాకితే కాల్చును. అట్లే భగవద్భావము అనే అగ్నిలో వాని పాపములన్నియు భస్మమై పోవును.

29వ సూ. తతః ప్రత్యక్షేత నాధిగ యోఽప్యంతరాయాభావశ్చ।

చైతన్యమునందు ఏకాగ్రత కుదిరినప్పుడే సిద్ధికలుగుతుంది. అట్టి ఏకాగ్రత రావలెను. సమాధి సిద్ధి కలిగేలోపల కొన్ని విఘ్నములు వచ్చును. ఒక మంచి పని జరగవలనంటే ఎంతో ప్రయత్నములు వచ్చును. "ప్రశ్నయాసి బహు విఘ్నాని" అన్నట్లు 30వ సూ. వ్యాధిస్త్యాన సంశయ ప్రమాదాలస్యా విరతి భ్రాంతి దర్శనాలబ్ధ భూమిక త్వనవ స్థితత్వాని చిత్తవిక్షేపాస్తేనైవ కాయాః॥

చిత్తమును యోగమునుండి తప్పించి విషయముల మీదికి తీసికొను పోవునో అవి తొమ్మిది రకములు 1. వ్యాధి, ఇది మాదు దోషములవలన కలుగును. అంటే వాత పితృశ్లేష్మములను ధాతవుల వ్యత్యస్తంవలన రోగము వచ్చును. 2. స్త్యానం అంటే ఆలోచన చేయు సామర్థ్యము చిత్తమున కుండదు. మొద్దుగా వుంటుంది. యోగము చేయవలెనను బుద్ధియుండదు. కనుక యోగమును కీలించదు. 3. సంశయము, ఇదికూడా యోగమునకు విఘ్నమే

అంటే సంధ్యాకాలములో త్రాడును చూచి పాము అని అనుకొన్నట్లు. అంటే త్రాడా పామా అనేది, ఇటువంటిదే సంశయము అవునా కాదా అనేదే సంశయము, వున్నది వున్నట్లు తెలిసికొనుట యధార్థజ్ఞానము. అంటే త్రాడును త్రాడుగా గ్రహించేది. అలాగాక త్రాడును పాముగా చూచేది విపరీతజ్ఞానము అనగా అయథార్థజ్ఞానమగును. అనగా యోగమును ఇట్లా అనుష్ఠించవలెనా అట్లా అనుష్ఠించవలెనా అనే దానినే సంశయమంటారు. సంశయము కలవాడు, యోగమును అనుష్ఠించడు 4 ప్రమాదము, యోగమును చక్కగా శీలించవలెనంటే అహింసాదులను చక్కగా శీలించువానికి సమాధి సిద్ధించును. అవితేని వారికి యోగసిద్ధి కలుగదు. అనగా అహింస. సత్యము మొదలగు లక్షణములు యమము శమదమాదులుగల వారికి ఫలము కలుగును. 5. ఆలస్యం, ఇది ఒక విఘ్నము. శరీరము లావు ఎక్కినచో యోగము చేయలేకు మాట్లాడేమాటలు జాగ్రత్తగా యుండినచో చిత్తములో మంచి సంకల్పములు లేనిచో వాక్కును, చిత్తమును కాయమును ప స్కరించవలెను. ఇట్టి వాకు రేపు చేయకలసిన పనిని పదిరోజులకైనను పూర్తి చేయుదురో లేదు. అలాగే యోగవిషయమైన అనుష్ఠానమును రేపు రేపు అనుచు ఆలస్యము చేయును. 6 అవీరితి, విరతి అంటే వదలవలసివది. అవీరితి, అంటే విషయముల యందు నైరాగ్యము లేక పోవడమే. విరక్తి లేక పోతే అనురక్తి యుండును. విషయాభిలాషగల వారికి యోగము సాగనివ్వదు. 7. భ్రాంతి దర్శనం, అధ్యాస అంటే భ్రాంతి అంటే రిజు సర్వభ్రాంతి త్రాడును చూచి పాము అనుకొనేబుద్ధి సర్పము కాని త్రాడును చూచి పాము అనుకొనేది. ఇది వున్న పస్తువును వదలి ఇంకొకటిగా చూచినది. ఇట్టివాడు యోగము కాని దానిని శీలించి దాని వల్ల నానా కష్టాలు దుఃఖాలు పడి విడిచి పెట్టును. అందుకే సద్గురువుల వల్ల శిక్షణ పొంది అనుష్ఠానమును శీలించవలె

నని చెప్పేది. 8. అలభ్య భూమి క త్వా, ఏదో ఒక నిమిత్తము వలన సమాధి సిద్ధించకపోవడమే. చిత్తము స్థిరముగానితావదు ఏకాగ్రత పొందదు. 9 సంప్రజ్ఞాత సమాధి, అసంప్రజ్ఞాత సమాధి అని రెండు రకములు చిత్త ఏకాగ్రత కలిగినది, అసంప్రజ్ఞాత సమాధి, చిత్త విక్షేపము కలుగుట అంటే ఏకాగ్రత లేకపోవడమే, యోగవిఘ్నము ఇవి లేకుండా వుండవలసంటే పరమాత్మయందు చిత్తమును ఏకాగ్రము చేసి ఈశ్వర భక్తి పూర్వకముగా చేసినచో నిర్విఘ్నముగా యోగము సిద్ధించును, నిరంతరాయముగా యోగము సాగును, 21-7-74 అదిచారము

చిత్తవృత్తులు సశించకలెనంటే ఆభ్యాస వైరాగ్యములు, ఈశ్వర భక్తి ముఖ్యమని తెలిపిరి. భక్తి వలన విఘ్నములుకూడా తొలగించబడుననేది పై చెప్పిన వ్యాధిస్థాన మొదలగునదనశించు నని, ఈ తొమ్మిది విక్షేపములు యోగమును నాశనము చేయు డమే కాక విఘ్నములు కూడా కలుగును అవి ఏమనగా

81 సూ॥ దుఃఖ దౌర్బల్య స్వాంగమే జయత్య త్యాసః ప్రశ్వాసా
విక్షేప సహ భవః॥

దుఃఖము మొదలగు ఇదు విధములు కలుగును, అవి ఏవంటే 1 దుఃఖము అనగా వ్యాధి వలన కలిగే దుఃఖము జ్వరము వచ్చి పోదు, జ్వరము వచ్చి దుఃఖముకూడా కలిగించును, ఈదుఃఖములు మూడు విధములు, 1 ఆధ్యాత్మికము, 2 ఆది భౌతికము 3 ఆదిదైవి కములని ఆధ్యాత్మిక దుఃఖమనగా శారీరిక లోగములు మానసిక వ్యధలు, అనిగా కామక్రోధాదులున్నూ ఈ రెండు తరముల దుఃఖ ములు ఆధ్యాత్మికములు, ఆది భౌతికమనగా తన కంటే అన ప్రాణులు వలన కలిగే దుఃఖము, శత్రువుల వల్ల కలిగే దుఃఖము ఆది దైవిక దుఃఖమనగా ఒక్కొక్కప్పుడు మనకు తెలియకనే ఆతివృష్టి, అనావృష్టి దయ్యములు, భూతములు వలన ప్రజలు

దుఃఖపడెదను. దయ్యములు కూడా వుంటాయా అనెదను. కొందరు. ఆ విషయమై దగవద్దే అ.17, శ్లో. 4 లో చెప్పబడియున్నది. తిమోగుణవంతులు ప్రేతాత్ములు అనగా దయ్యములను భూతములను పూజించెదరని. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ వైశ్య, శూద్రులు అలో చేయరాని పనిచేసినచో వాడు దయ్యములగుదుడు. మన మిన్న శరీరము పంచభూతాత్మకమైనది. మరి దయ్యములకు వాయు బూత్ర శరీరముండును. మనముకూడా గాలిశోకినది, గాలి వట్టి నది అంటాముగా, దయ్యములకు పాదములు మెనుక పక్కకు వుంటాయని యందుకు. వాళ్ళు గాలిని శరీరముగా ధరించియుండును. చూచిన వాళ్ళు కూడా కొంతమందియున్నారు. శాస్త్రముకూడా వున్నవని చెప్పచున్నది. 2. దౌర్మనస్యం అనగా ఏవైనా తనకు కావలెనని కోరుకొన్న వస్తువు లభించకపోయినచో మనస్సులో ఊర్ధ్వగుణును, ఆ ఊర్ధ్వనే దౌర్మనస్యం అంటారు. 3. అంగమే జయత్వం, యోగము చేయువారికి శరీరములో కదలికవచ్చును, శరీరము ఎప్పుడు వణుకుచుండును. ఇట్టివాడు ఒకప్పుడు ఒకడు శ్రీవ్యాసాశ్రమము వచ్చిరి. వారిని మీకు అలా వణుకు వచ్చిన కారణమేమని శ్రీగురు దేవులు అడుగగా గడిరోట నచ్చిదానంద యోగి వ్రాసిన రాజయోగసారామృతమును గ్రంథమచదివి ప్రాణాయామము చేయుటనల్ల ఇలా వచ్చినదని చెప్పి శ్రీగురు దేవులను వణుకు పోయే విధానమును అడిగిరట. 4. రేచకము, అంటే శ్వాసను బైటకు పదలడము మరల లోపలకు పీల్చుకోవడము శ్వాసమంటారు ఇది రేచక ప్రాణాయామమునకు విరోధి 5 ప్రశ్వాసలోనికి గాలి పీల్చడం ఇది పూరక ప్రాణాయామమునకు విరోధి యోగ విఘ్నమంటే శ్వాసప్రశ్వాసలు ఎక్కువగా జరుగుచుండును.

ఆ తొమ్మిది యోగ విఘ్నములు చిత్తవిఘ్నేనమును కలిగించును. ఎవరు యోగమును శీలించెదరో వాడు అనుభవముగల

గురువులవద్దయండి అనుష్ఠించుటకు ప్రారంభించవలెను యోగము కుదిరితే యోగమే, కుదరకపోతే రోగము అను, వేదాంతములో ఫలము వస్తే వచ్చును లేకపోతేలేదు. అంతేకానీ రోగము రాదు, గురువు అను గ్రహము దైవానుగ్రహము యున్నచో యోగము త్వరగా పట్టుపడును, యోగము అనుష్ఠించునప్పుడు కొన్ని విఘ్నములు వచ్చును దుఃఖములు కూడా వచ్చునని చెప్పిరి.

32వ సూత్ర తత్త్వతి మేదార్థమేక తత్త్వాభ్యాసః

దుఃఖాలు విఘ్నాలు నిరోధించుటకు ఒక్కటైన తత్త్వము యొక్క ఆభ్యాసము చేయవలెను. ఆ ఒక్కటియేదంటే ఈశ్వర స్వరూపమును భక్తితో అనుష్ఠించవలెను. ఆభ్యాస మనగా మనోవృత్తి ప్రవాహము అనగా భ్యాసము చేయునపుడు కొద్దిసేపు ఈశ్వర భ్యాసములోనేయండి మరల మధ్యలో ఎక్కడికోపోవును. ఇది విశేషము అలా పోకుండా ఈశ్వరుని యందు నిలుపుటయే ఆభ్యాసము, అట్టి ఆభ్యాసము వలననే మనస్సు నిలుచునని చెప్పిరి. అట్టి ఆభ్యాసము ఎంతకాలము చేయవలెనంటే “సతుదీర్ఘ కాలం” మనస్సు ఎకధారగా దైవభావములో నిలవడమే ఏకతత్త్వాభ్యాస మన్నారు. మధ్యమధ్య చలనము కలుగకుండా ఏకధారగా పరమేశ్వరుని భక్తితో భజించినచో మనకష్టాలు దుఃఖాలు అన్నియు పోవును. అటులే అట్టి కోరికలు లేకుండా భజించవలెను. పైబాట చెప్పేది ఒకటియున్నది. ఆదేమంటే నేను మనుష్యునిగా పుట్టితిని కనుక నిన్ను భ్యాసించడమే కర్తవ్యము. అపైన సేపు ఏమి చేసి కొనెదవో చేసుకోవో నాకు ఏమీ సంబంధము లేదని అందురు.

చిత్తవృత్తులు నశించవలెనంటే యోగమును శీలించవలెను.

తద్వారా జ్ఞానము సంపాదించుకొనెదననే బుద్ధియుండవలెను. ఇది జ్ఞాన యోగ బుద్ధియగును క్షుద్రదేవతారాధన వలన తాము కోరిన కోరిక సిద్ధించును. భగవంతుడు కూడా అట్టి కోరికలను

తీర్చును. అలాకాక భక్తితో భగవంతుని భజించినచో ఆ కోరికలున్నూ తీరును, పైగా దైవానుగ్రహము కూడా కలుగును. కనుక ప్రతివాయా నిర్మలమైన భక్తితో భగవంతుని భజించెదకో సత్యధర్మాదులను అనుష్ఠించెదకో వాడు తప్పక పైకి పోగలడు. భగవంతుని కృశింపచేయడమనగా భగవంతుని శాసనములను ఆతిక్రమించడమే భగవంతుని కృశింపచేయడమగును.

28-7-74 మంగళవారము

శిశివ సూ! మైత్రీ కరుణా ముదితోపేక్షాణాం సుఖదుఃఖ పుణ్యా
పుణ్య విషయాణాం భావనాతశ్చిత్త ప్రసాధనం!

సమాధి శీలించునప్పుడు విశ్లేపము కలుగుచున్నదని అంటారే వారు ఈ చెప్పేది బాగా గ్రహించవలెను. చిత్తము రాగ ద్వేషాదులచే కలుషితమైయుండును. అట్టి చిత్తము ప్రసన్నముగాక పోయినచో చిత్తనిర్మలము కలుగదు. లోకములో సుఖవంతులతో మైత్రీ కలిగియుండవలెను, మిక్కిలి దుఃఖతుల యెడల కరుణను వాటించవలెను. ఒకని బాగుని చూడలేని వానికి యోగము కుదరదు. ఎప్పుడు ఆబద్ధాలు తప్పులు చేయుచుందురు. అట్టి వారితో ఉదాసీనత వహించినచో అప్పుడు మన మనస్సు నిర్మలముగా యుంటుంది.

మనస్సు ప్రసన్నముగా యున్నచో ఏ కాగ్రతను పొందును. స్థూలశరీరము అంతఃకరణకు స్వాధీనమైయుండవలెను. ఇంద్రియములు తన వశమై యుండవలెను. భగవద్గీత అ.2 శ్లో. 64-65-66 ల తాత్పర్యము చదువుకోవలెను. స్థూలశరీరము అంతఃకరణ ఇంద్రియములు తన స్వాధీనములో యున్నచో మనస్సు ప్రసన్నముగా యుండును.

ఈ రీతిగా ప్రసన్నతను ఎప్పుడు సంపాదించుకొనునో వానికి సమస్త దుఃఖములు వశించిపోవును. ఆ దుఃఖములు ఆధ్యాత్మిక

అదిభౌతిక అద్వైత విక దుఃఖములు, మొదటి పాదములో 31 సూత్రములలో ఈ విషయమున్నది. సమస్తదుఃఖములు నశించినవాని మనస్సు నిశ్చలముగా ఏకాగ్రతను పొంది పరిమార్చుకొనుచు నిలచును.

శ్రవణమననాదులులేని వానికి ఇంద్రియ నిగ్రహములేదు, మనోనిగ్రహములేదు, అట్టివానికి గురుభోధ ప్రకారము శ్రవణమననాదులులేవు, వానికి ధ్యానములేదు, దాని పరిపక్వావస్థ యగు సమాధియులేదు, అట్టి వానికి శాంతిలేదు, సుఖములేదు. శ్రవణ మననాదులున్నచో రాగ ద్వేషాదులు నశించి ఇంద్రియ మనోనిగ్రహమున్నచో శాంతి సుఖము కలుగును.

శిశివ సూ! ప్రచ్ఛర్ధన విచారణాభ్యాం తాప్రాణస్య !

విచారణ వల్ల మనస్సును పట్టుకొన్న వానికి శైష్ఠ్యవిషయము “ప్రచ్ఛర్ధనం” అంటే శేచకము, “విధారణం” అనగా కుంభకము, శేచకము శిశిమాత్రములు సమయము అనగా లోపలయున్న గాలిని బైటకు వదలవలెను, ఇది కంఠము మొదలు గుదస్థానము వరకు గాలి నిండియుండును, అది అంతయు శిశి మాత్రల కాలములో బైటకు వదలవలెను, మరలా గాలి పీల్చుకుండా 64 మాత్రల కాలము కుంభకములో నిల్పవలెను, ఇది బాహ్యకుంభకము, మొట్ట మొదట శిశి మాత్రల కాలము శేచకము 16 మాత్రల కాలము కుంభకముతో ప్రారంభించి క్రమముగా పెంచుకొనవలెను, ప్రారంభదశలో కొద్దిమాత్రలతో ప్రారంభించవలెను. పూరించిన తరువాత గాలి లోపలయున్నది, దానిని మరలా బైటకు పోకుండా 64 మాత్రల కాలము నిలుపవలెను, ఇది అంతర కుంభకము మనస్సుకు ప్రాణమునకు సంబంధమున్నందున శిశి మాత్రల కాలము మరలా శేచించవలెను, ప్రాణాయామమువలన, ప్రాణమునుపట్టుకుంటే మనస్సుకూడా అగిపోయి యోగము తుదురుతుంది, యోగ

మంటే సంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించి క్రమముగా అసంప్రజ్ఞాత సమాధి సిద్ధిస్తుంది, ఇది యోగ కర్మ విచారణవల్ల మనస్సుకు పట్టుట వేరంటే పద్ధతి.

36 వ సూ! విషయ వతీవా ప్రవృత్తి కల్పన్నా

మనసః స్థితి నిబంధినీ ।

మనస్సును నాశాగ్రమందు ఏకాగ్రము చేసినచో దివ్య గంధ జ్ఞానము కలుగుతుంది, ఇలాగే విదుష్ఠానములలో నిలిపి తేకబ్బ స్పర్శ రూప రస గంధాదులు లభించును, ఇది దివ్యమైనది.

పైన చెప్పిన స్థానములలో మనస్సు లగ్న పరచుటచే క్రమముగా మనస్సుకు ఏకాగ్రత చేకూరును.

36 వ సూ! విశోకావా జ్యోతిష్కరీ ।

హృదయములలో అవ్వదళి పద్మమును భావన చేసెదరు చానిని రేచకముచే ఊర్ధ్వముఖముగా చేసికొని అంటే రేచకము చేస్తే ఊర్ధ్వముగా తిరుగును, అప్పుడు జ్యోతియందు ఏకాగ్రము కలిగినచో మనస్సులో యున్న దుఃఖములన్నియు పోవును. మధ్యలో కాంతిని బాగా భావన చేసినచో ఏకాగ్రత కలుగును. బాగా ఏకాగ్రత కలిగితే శోకము పోవును.

37 వ సూ! వీతరాగ తిషయం వా చిత్తమ్ ।

వీతరాగులను చిత్తములో నిలుపుకొన్నచో అనగా వీత రాగుల చిత్తమును గురించి ఆలోచించినచో అనగా శాస్త్రములో చెప్పిన వర్ణనను మనస్సులో భావన చేసినచో ఏకాగ్రతను పొందును.

38 వ సూ! స్వప్న నిద్రాజ్ఞానాఽలంబనం వా ।

ఇవి అన్నియు మనస్సును ఏకాగ్రము చేసికొనుటకే, వీరిలో యెవరికి జేనియందు అభిలాష కలిగిన అది పట్టుకొని ఏకాగ్రతను పొందవచ్చునని ఇన్ని రకములుగా చెప్పుచుండెను. బాగా భగవం

తన భజించుచున్నను ఏకాగ్రత కలుగనిచో ఆతనికి ఒక స్వప్నములో ఇష్టదేవత దర్శనము కలుగును. మెలుకువ వచ్చిన తరువాత ఆ ఇష్టదేవతయందు నిల్చి ఏకాగ్రతను సంపాదించుకొనవలెను. సుషుప్తిలో అంతఃకరణము తాను ఏమీ చేయజాలని స్థితిలో వుంటుందిగానీ అసలే లేకుండాపోదు, కాగ్రత స్వప్నములలో అంతఃకరణ యుండును, సుషుప్తి అవస్థలో మనస్సునందు ఏ సంకల్ప వికల్పాది వృత్తులు లేకుండా వుండునో దానిని భావన చేసినా ఏకాగ్రత కలుగుతుంది. సుషుప్తిలో ఆత్మ బాగా ప్రకాశించుచుండును, ఆత్మ మూడవస్థలలోను ప్రకాశించినను సుషుప్తిలో అంతఃకరణ పనిలేదుకనుక ఒక విధమైన అనందము పొందును. అంటే శ్రమపడిన వాడు గాఢనిద్రపోయి లేచిన తరువాత గాఢ నిద్ర పోతినని నాకు ఏమియు తెలియలేదని అనుకొనును. ఇది సుషుప్త్యవస్థ. సుషుప్తిలో అనుభవము కలిగింది. నిద్రలేచిన తరువాత స్మృతి కలిగినది. సుషుప్తిలో అంతఃకరణలో ఏ వృత్తులు లేక సుఖముగా యున్నట్లు తెలిసికొన్నందున దానిని ధ్యానించి ఏకాగ్రత పొందవచ్చును.

39 వ సూ॥ యథాభిమత ధ్యానాద్యాః ।

పైని ఆనేకరకములు సాధనలు ఏకాగ్ర సంపాదనకు తెలుపబడినవి. అవి అన్నియు సరి - మీకు ఇష్టమైన దైవమును భావించవలెను. దైవమును గురించి శాస్త్రములో చెప్పిన స్వరూపమును ధ్యానించి అయినా ఏకాగ్రతను సంపాదించుకొనవచ్చు. ఏకాగ్రత లభించును.

24-7-74 బుధవారము

40 వ సూ॥ పరమాణు పరమమత మహత్వాన్వోస్వసతీకారః ।

పరమాణువు అంటే అతిసూక్ష్మము, పరమమహత్త్వ అంటే ఆకాశము, స్థూలములో అతిస్థూల పదార్థము వరకూ చిత్తమును

అణువు మొదలు ఆకాశము వరకు ఎక్కడ బట్టిన అక్కడ ఏకాగ్రము చేయగలుగును. కనుక అట్టివానికి చిత్తము వశీకారమైనట్లు మనసు ఏకాగ్రత పొందుటకు అనేక ఉపాయములను చెప్పెను. దానివల్ల కలిగిన ఏకాగ్రత అభివృద్ధి పొందుటకు అనుకూలమైనది సబీజ సమాధి. అవగా సంప్రజ్ఞాత సమాధి. ఏకాగ్రత అభివృద్ధి పొందిన యోగికి సంప్రజ్ఞాత సమాధి సిద్ధిస్తుంది.

41. సూ॥ క్షీణవృత్తే రభిజాత స్వేవదుశ్చర్యహీనృగహణ

గ్రాహ్యేషు తత్త్వ తదం జనతా సమాపత్తిః ।

మిక్కిలిపరిశుద్ధమైనమణివలె గ్రహీత గ్రహణము గ్రాహ్యము. స్ఫటిక మణిముందు దాసానిపువ్వు పెట్టినచో ఆ స్ఫటిక మణి దాసాని పువ్వు రంగుగా కనిపించును స్ఫటిక మణి మలినముగా యున్నచో దాసానిపువ్వు రంగుగా కనిపించదు. శుద్ధముగాయుండి దగ్గరగా దాసానిపువ్వు ఉన్నచో ఎరగా కనిపించును. క్షీణవృత్తి అంటే వృత్తులు నశించిపోయిన చిత్తము. గ్రహీత అంటే జ్ఞాత. గ్రహణం అంటే ఇంద్రియములు. గ్రాహ్యేషు అనగా సూక్ష్మభూతములు, స్థూలాది వస్తువులయందు కేరి త దాకారమునొందుటయే సంప్రజ్ఞాత సమాధి. ఎలాగనగా శ్రీమహావిష్ణువును శాస్త్రములలో చెప్పిన విధముగా అంటే నీలమేఘశ్యాముడు, నాలుగు భుజములు, శంఖ చక్రగ దాఖడ్గములు ఉన్నట్లు భావించెదరు. ఏకాగ్రత సంపాదించిన వారి చిత్తము మహావిష్ణువు నందుండును.

తదంజనతా ఆ వస్తువు ఆకారమును చిత్తము పొందును. సాధన చేయువారు బాగాగ్రహించవలెను. ఏకాగ్రతను పొంద బట్టే తదాకారము పొందినదని తెలుసుకోవచ్చును. ధ్యేయకారము పొందనిచో ఏకాగ్రత లభించలేదని గ్రహించేది. సబీజ సమాధిలో నాలుగు రకముల విషయముండును.

అవి 1. వితర్కము, 2. విచారము, 3. ఆనందము, 4. ఆస్మిత. ఇవి నాలుగు సంప్రజ్ఞాత సమాధికి ఉండునని చెప్పెను

42. సూ! తత్రశబ్దార్థజ్ఞానవికల్పైః సంకీర్ణా సవితర్కాసమాపత్తిః॥

సమాపత్తి అంటే సమాధి. సవితర్క-సమాధి అంటే శబ్దము, అర్థము, జ్ఞానముయొక్క వికల్పము. గోవును గుఱించి సంస్కృతి ములో గోః అనగా శబ్దము, గోః అనగా అర్థము, గోః అనగా జ్ఞానము

అనాహత ధ్వని నిశ్చలముగా ధ్యానము చేయు వారికి విని పించును. బాగా ధ్యానము చేయువారికి బాగా వినిపించును. గోః గోః అని మూడుసార్లు చెప్పటచే గోశబ్దము, గోరూప అర్థము గోవు అను జ్ఞానము అని మూడుపదములుగా యున్నను ఏకత్వము బోధింపబడుచున్నది. నేత్రేంద్రియము రూపము దగ్గరకు వెళ్ళును. శబ్దేంద్రియము దగ్గరకు శబ్దము వచ్చును. కాని శబ్దము ఎద్దకు శబ్దేంద్రియము వెళ్ళదు. అలాగే స్పర్శము, రసము, గంధము అంటే పుష్పముల గంధమును గాలి ముక్కువద్దకు తీసుకొనివచ్చిన తర్వాత మనము ఫలానా పుష్పము వాసన అని గ్రహించగలము. అంటే గంధ పరమాణువులు గాలిలో కొట్టుకొని వచ్చినందున మన ముక్కు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఫలానా గంధము అని గ్రహించగలము నాలుక కుచిని గ్రహించును. కుచిలోగల భేదములను గ్రహించును ఏరుది లేని స్థితిని గ్రహిస్తుంది. లక్ష్యమునకు శబ్దము అర్థముతో తెలిసికొనేది జ్ఞానము. లక్ష్యములో కృష్ణస్వరూపమును శబ్దము కృష్ణుడు అనే అర్థము. కృష్ణుడు అనే జ్ఞానము.

సమాధికి సామాన్యార్థము చిత్త ఏకాగ్రత. సవితర్క రూపముగా ఉన్నదంటే శబ్ద, అర్థ, రూపములతో ఏది ఉంటున్నదో అది సవితర్క-సమాధి అగును. అదే సంప్రజ్ఞాత సమాధి. సవితర్క మునకు సంబంధించిన గ్రాహ్యసమాధి.

25-7-74 గురువారము

43. సూ! స్మృతి పరిశుద్ధా స్వరూప శౌన్దర్యాఽర్థ మాత్ర

నిర్వాసా నిర్విరకాః॥

లక్ష్యము సూన్యముగా మాత్రముండును. వికల్పములుంటే సవితర్కము. వికల్పములు లేవు కనుక స్వరూపముతో శూన్యము వలె ఉండును. ఇది నిర్వితర్కము. ఇవి రెండు సంప్రజ్ఞాత సమాధియే. వికల్పము అనగా గోవు అను శబ్దము, గోవు అను అర్థము గోవు అను జ్ఞానము, అదే వికల్పము.

44 సూ! ఏతయైవ సవిచారా నిర్విచారా చ

సూక్ష్మవిషయా బ్యాఖ్యాతా!

సూక్ష్మ విషయమైనట్టి సవిచార నిర్విచార సమాధి దీనిలో చెప్పబడినది. సూక్ష్మభూతములంటే దక్షేంద్రియముల మీద ఏకాగ్రము చేయవలెను. పంచతన్మాత్రలు అంటే ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, పృథ్వి ఇవి తన్మాత్రలు. అంటే దేని కదే ఉన్నవి. ఒకదానిలో ఒకటి కలియనందున తన్మాత్రలని, సూక్ష్మభూతములు అందురు. ఒక్కొక్కదానిలో అన్నియు చేరడము స్థూలభూతములు పంచీకరణమంటే ఆకాశము రెండు భాగములలో ప్రథమ భాగము అలా ఉంచి మిగిలిన సగమును నాలుగు భాగములు చేసి అలాగే నాలుగు భూతములు సగముగాను, మిగత సగము నాలుగు భాగములు చేస్తే ఇదే పంచీకరణము.

పంచీకృతమయినవి. ఇవిస్థూలభూతములు వీటిలో ఏర్పడినవి సవితర్కము. ఇది వికల్పముతో కూడినది. నిర్వితర్క వికల్పము లేనిది. సవిచార నిర్విచార అంటే సూక్ష్మభూతములనగా జ్ఞానేంద్రియ కక్షేంద్రియములు పరమాణువులయందు ఇవి ఆతి సూక్ష్మమైనవి. వీటియందు మనస్సుకు యోగ్యత వచ్చినది కనుక వీటిపైన ఏకాగ్రత చేయుచూపోతారు. స్థూలభూతములలో వికల్ప సహితముగా అంటే సవికల్ప వికల్ప రహితముగాను అంటే నిర్వికల్పముగాను చేసిరి. సూక్ష్మభూతములందు వికల్ప సహితముగా ఏకాగ్రము చేస్తే సవిచారము. వికల్ప రహితముగా ఏకాగ్రము

చేస్తే నిర్విచార సమాధియగును. ఇది అంతా సంప్రజ్ఞాత సమాధిలో గల నాలుగు రకములు.

45 సూ॥ సూక్ష్మ విషయ త్వం చాలింగ పర్యవసానః॥

సూక్ష్మవిషయము అలింగము అనగా ప్రకృతి పర్యవసానముగా ఉంటుంది. తన్మాత్రలకు కారణము అహంకారము, కార్యము తన్మాత్రలు కార్యముకంటె కారణము పదిరెట్లు పెద్దదిగాను, పదిరెట్లు సూక్ష్మముగాను ఉండును. అహంకారముకంటె సూక్ష్మమైనది. మహత్తు, అప్పుడు మహత్తు కారణము, అహంకారము కార్యము మహత్తుకంటె ప్రకృతి సూక్ష్మమైనది. అప్పుడు మహత్తు కార్యము ప్రకృతి కారణము, కనుక మహత్తు కంటె ప్రకృతి పదిరెట్లు పెద్దది పదిరెట్లు సూక్ష్మమైనది. ఇది ప్రకృతి దీనియందు తీతాగ్రము చేసి చూచినచో ప్రకృతికి కారణములేదు. కనుక “అలింగం” అంటారు. సూక్ష్మ విషయములలో ప్రకృతియే పర్యవసానముగలది. జడవర్గములో ప్రకృతియే సూక్ష్మపదార్థము. చైతన్యములో పురుషుడున్నాడు.

కారణమవగా, ఉపాదాన కారణము, పంచతన్మాత్రలకు అహంకారము, అహంకారమునకు, మహత్తు, మహత్తునకు ప్రకృతి ఇవి ఒక దానికొకటి ఉపాదాన కారణములగును పురుషుడు చైతన్యరూపుడు గనుక ప్రకృతికి ఉపాదాన కారణము పురుషుడని అనుటకు వీలులేదు.

ప్రకృతి వేరు జడమైనది. పురుషుడు చైతన్యస్వరూపుడు. అందుచేత ప్రకృతికి ఉపాదాన కారణముగా చెప్పకూడదు. నిమిత్త కారణము ఖమ్మరి ఉపాదాన మంటె కార్యమైన కుండకు మట్టి ఉపాదాన కారణము. అభరణములకు బంగారము ఉపాదాన కారణము. ఉపాదాన కారణమైన బంగారము కంటె కార్యమైన అభరణము వేరు గాదు. అభరణము చేయవలెననేడే ఇచ్చు. కార్యము

యొక్క జ్ఞానము ఇచ్చు కృతి అంటే ప్రయత్నము, బంగారము తెచ్చి దానిని ఏమి చేయాలి అనిచిస్తాడు కంసాలి. అప్పుడు కంసాలి నిమిత్త కారణమగును, ఆభరణమునకు బంగారము ఉపాదాన కారణమగును.

పురుషుడు వైతన్యస్వరూపుడు అట్టి వైతన్యమునుండి ప్రకృతి పుట్టినచో ప్రకృతి కూడ వైతన్య వంతముగా యుండును. అలా లేదు. కాని వైతన్యమైన పురుషుని సన్నిధి వలన ఆహంకారాదులు కలుగుచుండును. గనుక పురుషుడు నిమిత్తకారణమగును. 46 సూ. తా ఏవ సబీజ సమాధిః॥

ఇంతవరకు స్థూలభూత సంబంధమైన సచిత్రక నిర్వితరకములున్నూ సూక్ష్మభూత సంబంధమైన సచిచార నిర్వీచార అని నాలుగు సమాధులు చెప్పిరి. ఈ నాలుగు సబీజ సమాధియందును. ఈ సమాధులు కీలించుచున్నను ప్రకృతి పురుష వివేకము లేదు. కనుక జ్ఞానము లేదు.

ఇతర విషయములందు మనస్సు చలించకుండా ఏకాగ్రత చేసుకుంటూ పోతున్నాడేగాని ప్రకృతి పురుష వివేక జ్ఞానము లేదు. కనుక జనన మరణ సంసార బంధము పోలేదు. ఆ బంధమే బీజము, అందుకే ఈ నాలుగు సబీజ సమాధులు అందురు. వీరికి జ్ఞానము లేదు. జనన మరణ సంసార బంధము వదలలేదు.

26-7-1974 శుక్రవారము

48 సూ ఋతం భరా తత్ప్రజ్ఞా

ఋతం అంటే సత్యము, అంటే పరమాత్మా సాక్షాత్కారము ఋతంభరాప్రజ్ఞ అంటే సమస్త ధర్మములు చక్కగా అనుష్ఠించుటవలన ఆత్మసాక్షాత్కారము సమాధి కలుగును.

ఋతంభర అంటే విశేషార్థములు కలిగియుండును. వేద శాస్త్రముల శ్రవణము వలన ఏప్రజ్ఞ కలుగుతుందో అనుమాన

ప్రమాణప్రజ్ఞకంటే అన్య విషయములందు గల ప్రజ్ఞ సేముకంఠ రా ప్రజ్ఞ అందుకు, వేదశాస్త్రములయొక్క అర్థములు శ్రవణమువలన నాధారణమైన అర్థమే తెలియును. గాని విశేషముగా తెలియదు.

సాధన పాదః

27-7-74 శనివారం

2 వ పాదము

ఉత్తమ సాధకులకు అసంప్రజ్ఞాతసమాధిని, మధ్యమ సాధకులకు సంప్రజ్ఞాత సమాధిని మొదటి పాదము బోధించినది. కాని మంద బుద్ధిగలవానిని గురించి ఈ రెండవ పాదములో క్రియాయోగ మును చెప్పుచున్నాడు. క్రియాయోగమనగా 1 తపస్సు 2 స్వాధ్యాయము 3 ఈశ్వర ప్రణిధానము. ఈమూడూ క్రియాయోగమనబడిను.

1 సూ! తపః స్వాధ్యాయేశ్వర ప్రణిధానాని క్రియాయోగాః॥

1 తపస్సు అంటే ఇంద్రియములను, మనస్సును, శరీరమును తపింపజేయునది గనుక దీనిని తపస్సు అన్నాడు. తపస్సు అనగా హిత, మిత, మేధ్య భోజనము, శీతోష్ణాది సహనము. ఇంద్రియ నిగ్రహము-ఇది తపస్సు. తపస్సనగా యుక్తాహార విహారములే.

హితభోజనమనగా పులుపు, కారము, ఉప్పు. వేడి, రూక్షణము, తీక్షణములగునవి ఎక్కువగా వాడరాదు. నువ్వులు, ఆవాలు, పెరుగు, మాంసము మొదలగు పదార్థములను విడచి బియ్యము, గోధుమల ఆవుసాలు, కలకండ, నేయి, పెసలు, మొదలగు సాత్విక పదార్థములను భోజించుట.

మిత భోజనమనగా ఉదరమున రెండు భాగములు అన్నముచే నిండించి, మరియొక భాగమును జలముతో నింపి, నాల్గవ భాగమును వాయు సంచారార్థము యొక్క వదలిపెట్టుట.

మేధ్య భోజనమునగా మత్స్య మాంస మద్యములను వదలి కందచేమ మొదలగు గడ్డలను, అవిసె మొదలగు కూరలను, బెండ, కాకర మొదలగు కాయలను భుజించుట.

2, స్వాధ్యాయమనగా ప్రణవ ధ్యానము, వేదాధ్యయనము, ఒక వేళ వేదాధ్యయనము చేయలేకపోయినచో అప్పుడు శ్రీ భగవద్గీత. ఉపనిషత్తులు, బ్రహ్మసూత్రములు మొదలగునవి అధ్యయనము చేయవలెను. ఇది కూడ చేయలేనివారు ప్రణవాదిమంత్ర జపము చేయవలెను ఏ మంత్రమైనను ప్రణవముతో కలిపి జపించవలెను. ప్రణవము లేని మంత్రము ప్రాణము లేనిదే అగును, అనగా పంచాక్షరి, అష్టాక్షరి మొదలైన మంత్రములు ఏవైనా సరే ప్రణవముతో కలిపి జపించవలెను.

3 ఈశ్వర ప్రణీధానమనగా ప్రప్రథమ దశలోయున్న మండాధి కాకులకు చెప్పిన విషయము. ఈశ్వర ప్రణీధానమనగా ఈశ్వరుడు అనగా మాయోపాధిక చైతన్యము గల సగుణోపాసకుడు బ్రహ్మర్పస్వి, విష్ణువు పోషణ, శివుడు లయము చెయుట. ఈ ముగ్గురికి కారకుడు పరమేశ్వరుడు ఆ పరమేశ్వరుని ధ్యానము చేయవలెను. అనగా స్వస్వరూప ధ్యానము చేయవలెను.

మంచి పనులు, సత్కార్యములు, దైవకార్యములు చేయునపుడు సిగ్గుపడకూడదు. అట్టి సమయములో సిగ్గుపడినవాడు దైవమునకు దూరమైపోయెదరు. దేవీభాగవతములో చెప్పిన విషయము- ఒక అడవిలో ఒకముని ఆశ్రమము ముండునుంచి బాణము తగిలిన పంది పారిపోయెను. కొంతసేపటికి వేటగాడు వచ్చి పంది ఇటు వచ్చినదా, మీరు చూచినారా అని అడుగగా అప్పుడాముని ఆ పందిని చూచినాడు కనుక సత్యమే అని చూచి నానని చెప్పినచో దానికి ప్రాణాంతకము కనుక అది దోషము, చూడలేదంటే అబద్ధము అనుకొని బాడు పడే పడే అడుగుచున్నందున చూచేది

కన్ను చెప్పేది నోరు కనుక చూచినది చెప్పేదేమి చెప్పేనోరు చూడలేదు. కనుక ఎట్లు చెప్పేది అని అడిగెను. దానితో ఆ జోయబాడు వెళ్ళిపోయెను కనుక సత్యము అంటే చూచినది చూచినట్లు, విన్నది విన్నట్లు ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పవలెను. సత్యము అంటే భూతములకు హితమైనదే సత్యము. అలాకాక ప్రాణులకు బాధకలిగే సత్యము చెప్పరాదవని చెప్పెను. శారీరికముగా, మానసికముగా బాక్కుతో సత్యముగా ప్రవర్తించవలెను. త్రికరణములను భగవంతునకు సమర్పించుకొనడమే ఈశ్వర ప్రణిధానము. ఈ మూడు కలిసినదే క్రియాయోగమగును. ఈ క్రియా యోగము వల్లనే సాధన చేసినచో తప్పక జ్ఞానము సంపాదించి మోక్షమును పొందెదరు.

28-7-74 ఆదివారము

2వ సూ! సమాధి భావనార్థః క్లేశతనూ కరణార్థశ్చ॥

ఉత్తమాధికారులకు ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధి, మధ్యమాధికారులకు సంప్రజ్ఞాత సమాధి, మందాధికారులకు ఈ క్రియాయోగము అభ్యసించవలెనని చెప్పెను.

క్రియాయోగమున రెండవకముల ప్రయోజనములు కలుగును. దీనిని బాగా అభ్యసించినచో ముందు సంప్రజ్ఞాత సమాధి సిద్ధించును. ఇది ఒక ప్రయోజనము. రెండవ ప్రయోజనము - అవిద్యా క్లేశములు ఐదు చెప్పబడును. ఆ అయిదింటిని క్షీణింపజేయును. ఈ క్లేశములు సాధకుని చాలా కష్టపెట్టును, అట్టి కష్టములు తొలగుట రెండవ ప్రయోజనము.

3వ సూ! అవిద్యాఽస్మితా రాగ ద్వేషాభి నివేశాః పంచక్లేశాః॥

క్లేశములు ఐదు ఉన్నవి. అవి 1 అవిద్య 2 అస్మిత 3 రాగము 4 ద్వేషము 5 అభినివేశము ఈ క్లేశములు సాధకుని

దుఃఖ పెట్టును. ఈ అయిదింటికి అవిద్యయే కారణము. ఇదే ముఖ్యము.

4 సూ! అవిద్యాత్మేత్రము త్రశేషాం ప్రస్తుత తను వచ్చిన్

దారాణమ్!

అవిద్య తర్వాత యున్న అస్మితాదులు పుట్టుటకు అవిద్యయే ముఖ్య కారణము. ఇదే అజ్ఞానము. అనగా జ్ఞానాభావమే అజ్ఞానము విద్యాభావమే అవిద్య అంటారు నాస్తికులు. అంటే అవిద్య, అజ్ఞానము భావరూపమైనది. అనాది విపర్యయం అంటే జ్ఞానముకంటే భిన్నముగా యున్నది. కనుక విపర్యయం అంటారు. విద్యకంటే భిన్నమైనది. అవిద్య. ఈ అవిద్య మిగతా నాలుగుకు కారణభూతమగుచుండును. అంటే అవియే పంచక్షేపములు.

5 సూ! అనిత్యాశుచి దుఃఖానాత్మసు నిత్యశుచి సుఖాత్మ

భ్యాతిరవిద్యా!

అవిద్యా స్వరూపము ఏమనగా 1 అనిత్యమైనదనియందు 2 అశుచికల దనియందు 3 దుఃఖమునందు 4 అనాత్మయందు నిత్యమనియు, సుఖమనడి బుద్ధి కలుగుటయే అవిద్య ఇదే అజ్ఞానము. స్వర్గము అనిత్యము మోక్షము నిత్యము.

యజ్ఞాదులవలన స్వర్గము కలుగును. అంటే దేవతలకు సంబంధించిన సుఖము. ఈ భూలోకములో చేసుకున్న పుణ్యము ఉన్నంత వరకు ఆస్వర్గములో ఉండి అది ఆయిపోయిన వెంటనే తిరిగి ఈ భూలోకమునకు రావలసినదే. ఇది కర్మభూమి మంచిగాని చెడ్డగాని చేసేది ఈ భూలోకములోనే మంచి కర్మకు స్వర్గము, చెడ్డకర్మకు నరకము తప్పదు. మోక్షమునకు నాత్మత్సాధన జ్ఞానము. ఆయా లోకములు ఎటువంటి వంటే వ్యవసాయము చేస్తే దాన్యమనే లోకము కలుగును. అంటే పండిన ధాన్యము జీవితాంతరము ఒక్క పంటతో సరిపోవునా? తేమగా. అలాగే పుణ్యము

చేత సంపాదించిన ఎరలోకము అంటే స్వర్గలోకములో అనుభవించి మరలా భూలోకమువకు రావలెను. అందరు సుఖమును కోరెదగుగాని ప్రయత్నపూర్వకముగా పాపమును చేయుదురు. అంటే అదే పనిగా అబద్ధమాడుట, లంచము పట్టుట మొదలగు పనులు పాపములు. కనుక న్యాయ సంపాదనము, మిత భోజనము, సంపాదించిన దానిని సద్వినియోగము చేయుట ఇలాచేస్తే తప్పక జ్ఞానము కలుగును.

శ్లో! పుణ్యస్య ఫలమిచ్ఛంతి పుణ్యం నేచ్ఛంతి మానవాః।

న పాపఫలమిచ్ఛంతి నాపం కుర్వంతి యత్నతః॥

అంటే పుణ్యఫలమైన సుఖమును కోరెదగుగాని పుణ్య కార్యముచేయరు. పుణ్యకార్యములైన సత్యము, ధర్మము, సితి, న్యాయము మొదలగునవి కలిగియున్నచో సుఖము కలుగును. కాని ప్రయత్నపూర్వకముగా పాపము చేయుదురు. దాని ఫలము దుఃఖము, అయినా పాప కార్యములు చేయుచు పుణ్య ఫలమును కోరెదరు. అట్టివారికి పుణ్యము వచ్చునా? తాను చేసిన పుణ్యముగాని పాపముగాని తప్పక అనుభవించవలసినదే. అది మాత్రము తప్పేదికాదు. ప్రతివాడూ ప్రారబ్ధకర్మ అనుభవిస్తూ ఆగామి తన చేతిలో యున్నది గనుక పాపముగాని పుణ్యముగాని చేస్తాడు. అంటే పాపపు పనులు చేస్తూ ఉంటే వచ్చే బస్సునుకూడా పాడు చేసుకుంటున్నాడన్నమాట చెట్టు ఎక్కు వానిని కాళ్ళు పట్టిలాగినచో వైకి ఎక్కజాలనట్లు ప్రకృతి వైకిపోనీయదు. కనుక ఏకాంతములో ఏకాగ్రతతో ఏవడు మొర పెట్టు కొందురో వారి మొర భగవంతుడు తప్పక వింటాడు. భగవంతుని ప్రార్థించినచో వచ్చిన కష్టముల నుంచి బైటపడే ఉపాయము తోపించును.

ముంగిస త్రాచుపాము పోట్లాడుకొనునప్పుడు పాము ముంగిసను కంచినచో వెంటనే నశులనల్లిన తాకును, వెంటనే ఆ

నిషము హరించిపోయి మరల వచ్చి పాముతో పోట్లాడి కడకు పామును చంపును. అలాగే భగవంతునితో మనస్సును భగవన్నయముగా చేసి ప్రార్థించినచో తప్పక వాళ్ళ మొరవంటాడు.

ప్రహ్లాదుడు, ధ్రువుడు, సక్కు-బాయి, మీరాబాయి మొదలైనవారు ఈ ప్రకారముగా మొర పెట్టుకొన్నారు. అలా మొర పెట్టుకొన్నచో భగవదనుగ్రహము కలుగును. భాతి కాలము తన చేతితో యున్నది, కనుక మంచి పనులు చేసి రాబోవు జన్మనుధన్యవంతుడైన దానినిగా చేసుకొనవచ్చును. దైవానుగ్రహము కలుగునట్లు ప్రసరించినచో ప్రారబ్ధకర్మకూడి కొంత సడలి పోవును. మానవుడు అధర్మము వలన ముందుగా వృద్ధి పొందును. ధనము కలుగును. శత్రువులను జయించును. కాని చివరకు సమూలముగా నశించి పోవును. కొందరు బీదవారైనను కొద్ది కొద్దిగా దైవ విశ్వాసము భజనాదులు చేయుచున్నందున కొద్దిగా బలముండును. అట్టి ధర్మమును దైవ భక్తిని వదలకుండా యున్నచో ధర్మమునకు బలముచేకూరి ధర్మము వృద్ధిపొంది అధర్మమును అణచివేయును. అందుకే “ధర్మో రక్షతి రక్షితః” అన్నాడు. అంటే ధర్మాన్ని నీవు రక్షించినచో ధర్మము నిన్ను రక్షించును అని, ధర్మమును రక్షించక పోయినచో ధర్మము నిన్ను రక్షించదు.

23-7-74 శుంగళవారం

అవిద్య అని యోగులు, అధ్యాస అని వేదాంతులు అందురు. పాముకాని త్రాడు యందు పాము అను భ్రాంతి అధ్యాసముత్యపు చిప్పను చూచి వెండి మొదలగునవిగా గాంచుట అధ్యాస.

మూలాజ్ఞానమనగా బ్రహ్మము అంటే నాకు తెలియదు. అనేది తూలాజ్ఞానమనగా ప్రపంచ సంబంధమైనవి తెలియదు అనేది మూలాజ్ఞానమంటే మూలమైన బ్రహ్మమును ఆవరించినది. తూలా

జ్ఞానమనగా ప్రపంచములో అనగా ఒక మనిషిగాని, ఒక వస్తువును గాని నాకు తెలియదనేది. ప్రతి వ్యక్తి అజ్ఞానము పోవుటకు ప్రయత్నించవలెను. అజ్ఞానము ఎంతకెంతకున్న అంతకంతకు దుఃఖము తప్పదు. కనుక జ్ఞాన సాధనను పొంది సుఖ శాంతిలను పొందవలెను.

6 సూ! దృగ్ధర్మన శక్త్యో శేకాత్మతే హిన్సితా।

అజ్ఞానముయొక్క ప్రథమ పుత్రిక అస్మిత, దృక్ శక్తి దత్తన శక్తి, దృక్ శక్తి అంటే పురుషుడు దర్శన శక్తి అంటేబుద్ధి పురుషుడు బుద్ధి వేరువేరు వస్తువులైనా అవిద్యా బలముచే పురుష బుద్ధులకు తాదాత్మ్యమున్నట్లు తోచుటనే అస్మిత అనబడును. అంటే పురుషుడు, బుద్ధి ఒకటే అనేది అస్మిత ఒక్కటివలెయుండే దానిని అస్మిత అనియు అవివేకమనియు అందుకు, ఈ రెండూ ఒకటే.

పురుషుడు చైతన్యము, బుద్ధిబడయు, బడయునకు చైతన్యము ఎట్లు ఎట్లు కలుగునంటే నేనే అని అనుకునేది అధ్యాస అనగా త్రాడును చూచి పాము అనుకొన్నట్లు చైతన్యమైనది పురుషుడు బడమైనది బుద్ధి, ఇనుపగుండును అగ్నిలో కాల్చుటచే అగ్నిధర్మము ఇనుప గుండులో చేరి కాలుడు వచ్చును. అగ్ని ధర్మము వలన ఇనుప గుండు ఎర్రగా గుండ్రముగా అగ్నిలా ఉన్నట్లు కనుపించును ఇనుప గుండుకు కాల్చుకత్తి వచ్చినది.

దృగ్ అయిన పురుషునకు దర్శనమైన బుద్ధి ధర్మము తనదనుకొని ప్రకృతి పురుష వివేకము లేక పోయింది. అంటే ఆ రెండింటిని విడిచిపెట్టినది లేక ఆ ఇద్దరు ఒకటే అన్నట్లు తోస్తున్నది, అంటే అస్మిత వల్ల రెండూ ఒకటిగా తోచును.

7 సూ! సుఖానుక యా రాగః।

ఎవరు పూర్వము బాగా సుఖము అనుభవించి యున్నచో మరల ఇప్పుడా సుఖములన్నిటిని స్మరించును. దానివల్ల మరల ఆ సుఖములు కావలెనని కోరుకొనును. ఇదే రాగము.

రి సూ! దుఃఖాను కయీ ద్వేషః

రాగము కడకు దుఃఖదాయకము, కనుక దుఃఖమని అన్నారు. పూర్వము కొన్ని కష్టములు అనుభవించి ధూళిమును పొంది యున్నందున ఇప్పుడు ఏదైనా అట్టి దుఃఖదాయకమైనది. కను పించినచో ఆది నాకు వద్దు అని అనుకొనును. అంటే ఆదిదుఃఖ దాయకమైనదనే జ్ఞానము ఇదివరకే కలిగినది. అంటే ఒక పామును చూచినచో దానిని పట్టుకొనుటకు ఏవైనా ప్రయత్నించెదరా? లేదుగా. పట్టుకుంటే కరచును అనుభవమే దాని! కారణము కనుక దానిని పట్టుకొనుటకు ఎవ్వరూ ప్రయత్నించరు.

81-7-74 బుధవారం

9 సూ! స్వరసభాసీ విదుషోపి తథాఽఽయాథోఽభినివేశః

పండితునకు కూడా మూఢునకు వలె మరణభయముస్వాభావికముగా కలుగును. ఇక్కడ పండితుడనగా స్వస్వరూపజ్ఞానియని కాదు. శాస్త్ర పండిత్యము కలవాడని తెలుసుకోవలెను. ఆత్మ విజ్ఞాని మరణమునకు భయపడడు. క్రిమికీటకాదుల వలెనే బాగా చదువుకున్న పండితునకు కూడా స్వభారముగా మరణ భయము కలుగును. సంస్కారము, వాసన అనగా పండితుని వద్ద వేదము చదువుకొనే విద్యార్థి బ్రాహ్మణుడా కాదా అను సందేహము రాగా చదువుకునే సమయములో బాగా కాల్యూష అట్లకాడ అంటించగా అల్లాహ్ ఆకృష్ అన్నాడు. అది లోపల వాసనల వలన అలాపలికెను. అంటే ఎంతో కాలమునుంచి వేదము చదువుచున్నను తాను మహమ్మదీయుడు కనుక ఆ బాక్యమే వచ్చినది. ఇట్టిదానినే వాసన అంటారు.

10 సూ॥ తే ప్రతి ప్రసవ హేయాః సూక్ష్మాః॥

ఈ అధ్యాయము క్రియా యోగములో బోధించినది, దీని వల్ల అవిద్యాదులు క్రమముగా నశించి పోవును. కనుక ఈ క్రియా యోగమును కర్మయోగమని కూడ అంటారు. వారికి సంప్రజ్ఞాత సమాధి బాగా లభిస్తుంది. ఇట్టివానికి ప్రకృతి వేరు పుడుపుడు వేరు అని బాగా తెలిసియుండును. అప్పుడు అవిజ్ఞానులు అంటే పంచక్లేశములు దగ్ధమైన వాటివలె యుండును పూర్తిగా నశించ లేదు. సాధకుడు సంప్రజ్ఞాత సమాధి వరకు ప్రకృతి వరకు సూక్ష్మముగా చేసికొన్నాడు. అట్టివాడు ఆ క్లేశములను పూర్తిగా నశింప జేయవచ్చును. అంటే ఇంకా బాగుగ పరవైరాగ్యమును కీలించి నచో అసంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. అప్పుడు సూక్ష్మములైన పంచక్లేశములు నశించిపోవును. చిత్తమునశించును. కర్మలు రాసులు రాసులుగా యున్నవంటే చాలా యున్నవని అర్థము. ఇవి ఆంధ్ర కరణలో సూక్ష్మముగా ఇమిడియుండును.

11 సూ॥ ధ్యాన హేయాస్త ద్వైతత్రయః॥

ఆ క్లేశములకు సంబంధించినది చిత్తములోయున్నది నశించి పోవలెనంటే క్రియా యోగము వలన పంచక్లేశములు చాలావరకు శిథిలమవును. అంటే బలము తగ్గిపోవును. కాని నశించవు. ఆ లక్షణవలె పుడుపుని బాగా ధ్యానించినచో ఇంకా కీలించి పోవును. ధ్యానము చేయగా చేయగా చిత్తవృత్తులు తగ్గును.

తపస్సుస్వాధ్యాయము, ఈశ్వరప్రణిధానము అంటే తాను తన సర్వస్వం పరమేశ్వరునకు సమర్పించుకొనుట వీటివలన చిత్త సంస్కారము కీలించుచు వచ్చును. సత్సంధర్మాదులు లేనిచో చిత్త సంస్కారము బలీయమగుచుండును. అసంప్రజ్ఞాత సమాధి కీలించి నచో సమూలముగా పంచక్లేశములు, చిత్త వృత్తులు నశించి పోవును.

1-8-74 గురువారం

మంచిది కాకులకు పంచశ్లేశములు ఉన్నవని, అవి స్థూల ముగాను సూక్ష్మముగాను ఉండుననియు, సూక్ష్మమైన వాటిని నిర్విచారమైన సంప్రజ్ఞాత సమాధి శీలించగా క్రమముగా ప్రకృతి వరకు పోవును. ఇది సంప్రజ్ఞాత సమాధి.

18 సూ! శ్లేశమూలః కర్మాశయోద్బుద్ధౌద్భవ జన్మవేదనీయః॥

కర్మాశయమునకు కారణం అంటే కర్మల సమూహము శ్లేశముల వలన ఏర్పడును. పుణ్యపాపకర్మలవలన ఏర్పడ్డ సంస్కారములను కర్మాశయ మని అంటారు. అవిద్యమొవలగు పంచ శ్లేశముల వలన కర్మలు, ఆ కర్మలవలన సంస్కారము ఏర్పడును. ఆ సంస్కారము పుణ్యరూపముగాను, పాప రూపముగానుకూడ ఉండును. ఇదే కర్మాశయమంటే కర్మాశయము దృష్ట జన్మవేదనీయం అనగా ఈలోకములో కనుపించే ఈ జన్మ సంబంధమే. అదృష్ట జన్మవేదనీయమంటే పరలోకములో యున్న జన్మలనుబట్టి తెలుసుకోవలసినది.

శిలాదుని పుత్రుడు నందికేళుడు ఈశ్వరుని గురించి బాగా తపస్సుచేసి ఈ లోకములోనే వెంటనే దేవత్వమును పొందెను. అంటే మనుష్యుడుగాయుండి అంత తీవ్రమైన తపస్సుచేసి దేవత్వము పొందెను. ఇది పుణ్యకర్మాశయము అంటే ఈ జన్మలోనే పుణ్యకర్మచేసి పొందెను.

పాపకర్మయగు దృష్ట జన్మ వేదనీయమగు పాపకర్మాశయ మునకు సహుషుడు దేవరాజు అయినా అగస్త్యుని అధిక్షేపించుట యను పాపకర్మాశయముచే సర్వజన్మప్రాప్తియెను. అనగా వహు షుడు నూరు యజ్ఞములు చేసినందున వానికి ఇంద్రుడవలె లభించును. అందువలన వహుషుని ఇంద్రలోకమునకు తీసికొనిపోయి దేవేంద్రుడవలె ఇచ్చి దేవతలు కొన్ని దైవకర్తులను ఇచ్చిరి. కాని

సహా ఘడు దేవేంద్ర పదవిని పొందినందున శచీదేవి నాకు భార్య కావలెనని కోరినందున ఆమెగాకు గురువగు బృహస్పతిని ప్రార్థించగా ఆయన ఒక ఉపాయము చెప్పెను అదేమనగా నాఅంతః పురమునకు వచ్చునప్పుడు మహర్షులచేత నీ తాహనము మోయించుకొని రావలెనని చెప్పమనగా ఆప్రకారము సహాఘనకు తెలుపగా సహాఘడు దేవేంద్ర పదవి నధిష్టించినందున తప్పదని మహర్షులు సిచికను మోయుచుండగా తన కామ తొందరచే సర్ప సర్ప అనెను. అనగా తొందరగా నడవమని కూడ అర్థము. ఐతే సర్ప సర్ప అని ఆమహర్షులను అనగా కుంభసంభవునకు అంటే ఆగస్త్య మహర్షికి కోపము వచ్చి సహాఘని సర్పము గమ్మని శపించెను. అప్పుడు సహాఘడా మహర్షిని ప్రార్థించగా కొన్ని ప్రశ్నలు చెప్పి ఆప్రశ్నలకు సమాధానము ఎవరైనా చెప్పినచో అప్పుడు నీకు శాపవిమోచనము కలుగునని చెప్పెను. ఇది దృష్ట జన్మవేదనీయ పాపకర్మ సహాఘడు పుణ్యకర్మచేసి దేవేంద్ర పదవిని పొందినటు మహర్షులకు ఆప్రకారము చేసినందున మరలా ఈ మానవ లోకములో సర్పమై పుట్టెను. పాపములు వత్సకూ చేస్తే ఏడుస్తూ ఆ ఫలమును అనుభవించవలసినదే 1 భూతప్రతిబంధము-అంటే ధ్యానములో కూర్చుంటే గడచిపోయిన సంగతులు జ్ఞాపకమునకువచ్చును. 2 వర్తమాన ప్రతిబంధమనగా-విషయములందు ఆసక్తి అంటే ప్రీతియున్నచో అది ధ్యాన సమయములోవచ్చి కూర్చుండును. 3 ప్రజ్ఞా మాంద్యము అంటే గురువులు ఆత్మోపదేశము చేసిన దంతయు విన్నప్పుడు తెలిసినట్లుండును గాని మరలా జ్ఞాపకముండదు. ఇదే ప్రజ్ఞామాంద్యము మందబుద్ధి. కుతర్కం అంటే ఘోసం లేకాదనడం. దీనిని గుఱించి ఖండన ఖండన భాద్యమనుగ్రంథముకూడ యున్నది. 4 విపర్యయ దురాగ్రహ మనగా ఉన్నది ఒకటిఅయితే తాను తలచెడిది వేరు. శాస్త్రము 'సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ'

అన్నది. మహర్షులు కూడ శాస్త్రము చెప్పింది సత్యము, మాటను భవము కూడ అదే అన్నారు. కాని మనకు అలా బ్రహ్మముగా కనిపించు చున్నదా? లేదు. మనుష్యులు, కుక్కలు, గోవులుగా కనిపించుచున్నవి. దీనినే విపర్యయ దురాగ్రహము అని అందుకు. ఈ నాలుగింటిలో ఒకటి యున్నను జ్ఞానము కలుగదు.

విషయాదులను ఇంద్రియ నిగ్రహముచేత, ప్రజ్ఞామాంద్యమును గురువులను అడిగి తెలిసికొనడం వల్ల, శ్రమణము వల్ల, పోవును. కుతర్కము మనసము వల్ల పోవును. నిదిధ్యాస చేత విపర్యయ దురాగ్రహము పోవును. అన్నది ఒకటి అయితే కనుపించేది వేరుగా యున్నది. కనుక ఆ ఉన్నదానినే భావించమనియే ఇక్కడ నిదిధ్యాస చేయించుటకు కారణము.

ఆదృష్ట జన్మవేదనీయ మనగా ఇక్కడచచ్చి, ఆలోకము నక పోయి అక్కడ సుఖము అనుభవించును. కర్మాశయమంటే పుణ్యపాప కర్మల సమాహామే. ఇది ఆంతయు పంచక్షేపములవల్లనే వచ్చును.

8-8-1974 శనివారం

16 సూ! హేయం దుఃఖమనాగతమ్!

భూతకాల దుఃఖము అయిపోయినది. ఆ గతదుఃఖం అనగా వర్తమాన కాలంలో పోగొట్టుకొనుటను వీలులేదు ఇది అనుభవించ వలసినదే. వర్తమాన దుఃఖము అనుభవముచేత నశించి పోవును. భవిష్యత్తులో రాబోయే దుఃఖమే అనాగతం. ఈ దుఃఖమును పోగొట్టుకొనుటకు ప్రయత్నము చేయవలెను.

17 సూ! ద్రష్టృ దృశ్యయోః సంయోగో హేయ హేతుః!

భవిష్యత్తులో దుఃఖము ఎందుకు కలుగుతుందో తెలిసికొన్నచో అది రాకుండా చేసుకొనవచ్చును. దృష్ట పురుషుడు దృశ్యము ప్రకృతి యొక్క సంయోగమే దుఃఖమునకు హేతువు.

జ్ఞానస్వయాపుడైన పురుషుడు ద్రవ్య, దృశ్యం అంటే బుద్ధిరూప ప్రకృతి. ఈ పురుషునకు బుద్ధికి గల సంబంధమే దుఃఖమునకు కారణము. అయిన పురుషుడు, నేను బుద్ధిని అనే వివేకము లేకపోవడమే దుఃఖమునకు కారణము. కేవలము మనస్సు విషయములను గ్రహించలేదు ఇంద్రియముల ద్వారానే విషయములను గ్రహించును. అంటే మనస్సు శబ్దాది విషయాకారముగా పరిణమించును. ఇదే విధముగా అన్ని ఇంద్రియముల విషయముకూడా ఇంతే. విషయాకారమైన బుద్ధియందు ఆనగా చిత్తమునందు పురుషుని ఛాయా ప్రతిబింబము బింబించును. ఆ చిత్తములో శబ్దాదులన్నియు ఉన్నవి కనుక పురుషుడు ఆ చిత్తములోనివి అన్నియు నావే అనుకొనును. అంటే బుద్ధి వేరు పురుషుడు వేరు అనే వివేకము లేకపోవుటవలన ఈ దుఃఖము కలుగుటకు కారణము. పాస్తవముగా పురుషునకు దుఃఖము లేకపోయినా వివేకము లేకపోవుటవలన దుఃఖము కలుగుచున్నది. దృశ్యము వేరు దృక్ వేరు అని తెలియకపోవుటచేతనే దుఃఖము కలుగుటకు కారణము. అదే అజ్ఞానము. బుద్ధియొక్క ధర్మములైన సుఖములు, దుఃఖములు అన్నీ నావే అని పురుషుడు దుఃఖించును.

18 సూ॥ ప్రకాశక్రియా స్థితిశీలం భూతేంద్రియాత్మకం

భోగాపవర్తారం దృశ్యమ్ ।

ప్రకాశము సత్వగుణధర్మము జ్ఞానము. క్రియ రజోగుణ కర్మము. ఇది ప్రవృత్తిస్థితి తమోగుణము. శీలమనగా ఆ మూడు స్వభావముగా కలిగి ప్రకృతి యుండును.

భూతేంద్రియాత్మకం—అపంచీకృత పంచభూతములు అంటే సూక్ష్మభూతములు పంచీకృత పంచభూతములంటే స్థూల పంచభూతములు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాదులు జ్ఞానేంద్రియములు. పాక్ పాణి పాద పాయాపస్థలు కర్మేంద్రియములు. ఈ పది

కాహ్యేంద్రియములు. అంతఃకరణ చతుష్టయము, అంతరేంద్రియములు. సంకల్ప వికల్పాత్మక వృత్తి గలది మనస్సు. నిశ్చయాత్మకవృత్తి గలది. బుద్ధి అహంకారమన్నా గర్వమన్నా అభిమానమన్నను అహంకారవృత్తి అంటే అనాత్మయగు జేహేంద్రియాదులయందుగలది అహంకారవృత్తి. చిత్తమంటే స్మరణాత్మకమైన వృత్తి అంటే చింతన. ఈనాలుగు కలిసినజే అంతఃకరణ. వీటికి కారణము మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారములు. ఇవి అంతరేంద్రియములు. పంచీకరణము జరిగితే స్థూలభూతము లగును. భోగము అపవర్గము అర్థము అంటే ప్రయోజనము పురుషునకు భోగము కలిగించేది అనగా భోగాపవర్గములు బుద్ధి కృతములుగాన బుద్ధియందుండుటకు ఉచితము. కాని పురుషునియందు వ్యవహరించుట అనుచితము. ఐనను చేతనునియందు బుద్ధిగతము అగు బంధమోక్షములు పైతము వ్యవహరింపబడుచున్నవి. స్ఫటికమణియందు జపాక్షుసుమము ఉంచినచో స్ఫటికమణి ఎర్రగా కనుపించును. మణి ఎర్రగా యున్నదందుడు. కాని మణి నిజముగా తెల్లదనము గలదే. పుష్పనాన్నిధ్యము వల్ల ఎరుపుదనము కనుపించినది. అలాగే పురుషుడు సుఖదుఃఖాదులన్నీ బుద్ధివేగాని నాకులేవు అని తెలిసి కొనడమే ఆత్మానాత్మ వివేకము. ఇవి అన్నియు నావే అనుకొని నాకు జేహమునకు సంబంధము లేదు. అని తెలిసికొనలేక, ములినచిత్తముతో గలవి అన్నియు నావే అనుకొని సంబంధమున్నదనుకుంటున్నందుననే దుఃఖము కలుగును. కనుక ఇదివరకు జరిగినది పోసి యండి. ఇక్కడి నుండి ఆయినా ప్రకృతివేరు, పురుషుడువేరు, పురుషునకు సుఖ దుఃఖాదు లేమియు లేవు. అవి అన్నియు అంతఃకరణ ధర్మములని పెద్దలవలన తెలిసికొన్నచో ఆ దుఃఖము తొలగును. ఆపుడు జ్ఞానము కలుగును. కనుక పురుషుని యొక్క భోగము అనగా బంధమునకు గాని అపవర్గం అనగా మోక్షమునకు గాని దృశ్యమును తొలగించుకొనవలెను.

4-8-1974 ఆదివారం

19 సూ. విశేషము-విశేష లింగమాత్రాలింగాని గుణ పర్యాణిః ।

1 విశేషము, 2 అవిశేషము, 3 లింగమాత్రము, 4 లింగము అనుగుణములతో కూడియున్నది. ప్రకృతి అందు 1 విశేషము — ఆకాశము వాయువు అగ్ని ఉదకము భూమి అను భూతములై దున్నూ, అట్లే శ్రోత్రము త్వక్కుచక్షుస్సు జిహ్వ ప్రాణము అను జ్ఞానేంద్రియములైదునూ, వాక్కు పాణి పాదము పాయువు ఉపస్థ అను కర్మేంద్రియములైదును, మనస్సు-ఇవి పదహారు వికారములు, 2 అవిశేషము-అంటే తన్మాత్రాలు అనగా ఒక దానిలో ఒకటి కలవక ఐదు భూతములు విడివిడిగా యున్నవి, అనగా ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము పృథ్వి, వీటిని తన్మాత్రాలనియు సూక్ష్మభూతములనియు అందుకు, ఇది ప్రకృతి యొక్క కాత్యములు,

3 లింగమాత్రము- 4 అలింగము - అనగా గుణములు కలిగిన ప్రకృతి మూలప్రకృతినుండి మహత్తత్వం పుట్టినది. మహత్తత్వంనుండి ఆహంకారము, దీనినుండి పంచతన్మాత్రాలు, దీనినుండి జ్ఞానేంద్రియములు, కర్మేంద్రియములు, అంతరింద్రియములు పుట్టును. అంటే మూలప్రకృతి నుండి ప్రధానము పుట్టినది, ప్రధానమునుండి ఆహంకారము పుట్టినది, అంటే మూలప్రకృతి కారణము, మహత్తత్వము కార్యము, దీనినుండి ఆహంకారముపుట్టెను, ఆపవ్వుడు మహత్తత్వము కారణము ఆహంకారము కార్యము, ఆహంకారము ప్రధానమునకు వికృతి అన్నమాట, అంటే కార్యము, ఆహంకారమునుండి పంచ తన్మాత్రాలు పుట్టెను, అంటే ఆహంకారమునకు పంచతన్మాత్రాలు వికృతి అనగా కార్యము, అంటే జ్ఞానేంద్రియములు పంచతన్మాత్రాలకు కార్యము, కర్మేంద్రియములు, మనస్సు ఈ పదునాడు ఇంద్రియములు వికారములు, ఇవి విశేషములు.

అవిశేషము అంటే పంచతన్మాత్రలు. మహాత్తత్వమునుండి అహంకారము పుట్టెను. మహాత్తత్వము కారణమునకు కార్యము అహంకారము. సత్త్వరజస్తతోగుణములు మూడు హేచ్ఛుతక్కువలు లేక సమానముగా యున్నచో సృష్టి కలుగదు. ఇది సామ్యావస్థ. పంచతన్మాత్రలు, అహంకారము ఇవి అవిశేషములు. ప్రకృతి పురుషులయొక్క సంబంధము దుఃఖమునకు హేతువు. ప్రకృతి పురుష వివేకము మోక్షమునకు హేతువు. లింగతత్త్వం మహాత్తత్త్వం అలింగం ప్రధానం అనిగా ప్రకృతి అలింగం అంటే సత్త్వరజస్తమోగుణములు సమానముగా ఉండు స్థితి దీనినే ప్రకృతియని, ప్రధానమని అంటారు. ఆ మూడు గుణములలో హేచ్ఛుతక్కువలు కలిగినచో సృష్టి కలుగును.

20 సూ! దృష్టాదృశీ మాత్రః శుద్ధోపి ప్రత్యయాను పత్యః॥

ద్రష్ట అంటే కేవలం చైతన్య స్వరూపుడు. వానిలో జడత్వము ఏమియు లేదు. కేవల పరిశుద్ధుడు. ఫలనా వస్తువు అని తెలుసుకోవడమే ప్రత్యయము. బుద్ధి వేరు పురుషుడు వేరు. కాని ప్రకృతి పురుష వివేకము లేనివారు బుద్ధిలో కలిగిన వన్నియు తన వేయని పురుషుడు తలంచును. ఇది ఆజ్ఞానదళ అలా కాక ఈ వికారములన్నియు బుద్ధికి సంబంధించినవి, నాకు ఎట్టి వికారములు లేవు అని గ్రహించినదే వివేకము ఇదే జ్ఞానము. బుద్ధికంటె నేను వేరుగా నున్నానని తెలుసుకొనడమే వివేకము ఇదే ఆత్మానాత్మ వివేకము. ఇది అంతా పురుషుని స్వరూపము.

21 సూ! తదర్థవచ దృశ్య స్యాత్మా॥

ద్రష్ట దృశ్యములలో ఏది ప్రధానమో చెప్పబడుచున్నది. ద్రష్టస్వరూపము పురుషుడు. వికారాకప్రభుడు బుద్ధి దుఃఖస్తూయుంటే పురుషుడు తానే దుఃఖపడుచున్నాననియు, బుద్ధికి కావలసినటువంటిది సంభవిస్తే పురుషుడు ఆ సుఖము తనదేయని భావం

చును. ఇది అంతా అవివేకమే, అంటే ప్రకృతి పురుష వివేకము లేదు. వివేకము యున్నచో సుఖ దుఃఖములు, అన్నివిధాలములు బుద్ధికి సంబంధించినవే కాని, నాకు ఏమీలేవు అని వివేకము కలిగినచో మోక్షము కలుగును. గురుజేవులు భావశుద్ధియే జ్ఞానసిద్ధి అన్నారు, అంటే భావములు, దోషములు నశించుటకే పూజలు మొదలగునవి. భావము మార్చుకుంటే జ్ఞానము కలుగును దైవమును బాగా ప్రార్థన చేసినచో ఈశ్వరానుగ్రహము కలిగి బుద్ధిలోయున్న దోషములు తొలగి శివరలో సమాధి సిద్ధించును. జ్ఞానము కలిగితే ఒక్కటేగాని, జ్ఞానము కలుగనంతవరకు ఈశ్వరుడు వేరు జేవుడు వేరు అని వేదాంతం అందుకు ఎవరైతే తాను బాగు పడాలని మనస్సులో ఆనుకుంటారో, వాడు దైవానుగ్రహము కలిగి, గుణములను సంపాదించుకోవలెను. అంటే సత్యము, ధర్మము, సీతి, న్యాయములతో జపధ్యానాదులు చేయుచున్నచో సంసారమనే రోగము పోవును. కనుక తెలిసినంతలో క్రమక్రమముగా రాగ ద్వేషాదులను తొలగించుకొంటూ ప్రకృతి పురుష వివేకము కలిగి యున్నచో మోక్షము కలుగును. ఇది మానవజన్మకు సాధ్యము. ఇదివరలో జరిగినది జరిగిపోనీయండి, ఇప్పటి నుండియైనా మైత్రి, కరుణ, ముదిత, ఉపేక్షాదులు కలిగి ప్రయత్నించవలెను. ప్రయత్న పూర్వకముగా దైవానుష్ఠానము చేసినచో కొంత కాలమునకు చక్కగా పట్టుబడి జ్ఞానము కలుగును.

26-8-74 మంగళవారము :-

22. సూ! కృతార్థం ప్రతినష్టమప్యనష్టం తదన్యసాధారణత్వాత్ ।

భావము - కృతార్థమైన వానికి నష్టమైనప్పటికి, కృతార్థము కాని వారికి ఉండియే తీరును. ప్రకృతి పురుషవివేక భ్యాతి కలిగినపుడు ప్రకృతిపని అప్పుడు పూర్తి అయినది. సరి వానికి ప్రకృతి నష్టమైతే దుఃఖ జనన మొరల సంసారా ప్రకృతి వానికి వర్తించదు.

ప్రకృతి, పురుష వివేకము కలుగని వారికి ప్రకృతి నష్టముకాలేదు. ప్రకృతి పురుషవివేకము కలిగిన వారికి రాగ ద్వేషాదులు నశించి కైవల్యము ప్రాప్తించినది. కనుక వానికి నష్టప్రాయమైన దాని వలె ఉండును. ప్రకృతి నశించిన వారికి భోగాపవర్గము సమర్పించ వద్దు. అట్టి అజ్ఞానులు అనేకమంది యున్నందున వారికి భోగమును మోక్షమును ఇవ్వవలెనుగా! వివేకము కలిగిన వానికి భోగాదులు నష్టమైనట్లు ఉండును. వానికి వ్యాపారము తొలగినది. అంటే భోగసమర్పణం, అపవర్గ సమర్పణం లేదు. విషయములలో ప్రవర్తించే పనిలేదు. వివేకము కలుగని వారికి భోగాపవర్గములు ఇవ్వ వలసియున్నది. కనుక వారికి ప్రకృతి నశించలేదు. ప్రకృతి వ్యాపారము జరుగుచునే యుంటుంది. ఎవరు వివేకాదులు సంపాదించు కొందురో వారికే రాగ ద్వేషాదులు. ప్రకృతి నష్టమగును.

23. సూ! స్వప్నామి శక్త్యోః స్వరూపోపలబ్ధిహేతు సంయోగః॥

భావము :- స్వశక్తి అంటే దృశ్య స్వభావం. స్వామిశక్తి అన్న పైదు దృక్ స్వభావము అగును. ఆ ఇద్దరికి స్వరూపప్రాప్తికి అంటే సంబంధము కలుగచేయునదే సంయోగము అంటారు. ప్రకృతి పురుషులకు సంయోగము కలుగుటకు కారణము అజ్ఞానమే.

24. సూ! తస్య హేతురవిత్వా ।

భా :- ప్రకృతివేరు, నేనువేరు అను వివేకము లేకపోవడమే అజ్ఞానము. జ్ఞానము లేదు కనుక దుఃఖముగాని, సుఖముగాని కలిగినచో బుద్ధి ఆ సుఖదుఃఖాదులు పొందుచుండిగా పురుషుడు నేనే ఆ సుఖ దుఃఖములను పొందుచున్నానని భావించును.

25. సూ! తద భావాత్ సంయోగా భావోహానం.

తత్ దృశేః కైవల్యమ్ ।

భా :- దుఃఖము వచ్చుటకు హేతువు అజ్ఞానము, అవివేకము హానం అనగా సంయోగం పోవడమే. అది ఎట్లు పోవుననిన ఆ

అవిద్య అభావము వలన ఏర్పడినది. ప్రకృతి పురుషసంయోగం అవిద్య వలన ఏర్పడినది. కనుక వివేకము వలన సంయోగమునకు ఉపాదాన కారణం అవిద్య అవిద్యవాశంవల్ల కార్యమైన సంయోగముకూడ నశించును. అంటే అజ్ఞానము పోవుటవలన వివేకము కలుగును. అప్పుడు పురుషునకు మోక్షము కలుగును. అవిద్య వల్ల కలిగిన అవివేకము ప్రకృతి పురుష వివేకము వలన పోవును. వాస్తవముగా సుఖదుఃఖాదులు బుద్ధికి సంబంధించినవే కాని తనకు లేవు. తాను ఎప్పుడూ ముక్తుడే, బుద్ధియుక్త సంబంధమువల్లనూ, వివేకము లేకపోవుటవల్లనూ బంధముయని అనుకొందము. బుద్ధిని తనను విడదీసికొన్నచో జ్ఞానముకలిగి మోక్షము వచ్చును. అదే మోక్షము కీలకము పట్టుబడనంత వరకూ జననమరణ సంసారము ఉండనే ఉండును. బుద్ధి వృత్తిని తనయందు ఆరోపించుకొని తాను బంధములో యున్నట్లు భావించును. నిజముగా తాను ఎప్పుడూ బంధములో లేడు.

26 సూ: వివేకభ్యాతిరవిప్లవా హానోపాయః ।

భా :- హానం అనగా ప్రకృతి పురుష సంయోగనాశనము అన్నమాట. అవిద్యకు విరోధియగును వివేకము. అందువల్ల వివేకము లేకాండ పోతుంది. విచారణచేసి బుద్ధిలోయున్న సంస్కారములన్నియు అంతే, కాని నాలోలేవు అని ఎప్పుడూ తెలిసికొనునో అదే వివేకము. వివేకము కలిగినచో అవిద్య నశించును. అంటే ప్రకాశము కలిగితే చీకటి నశించును. విద్య అంటే జ్ఞానము. జ్ఞానము కలిగినచో అవిద్య నశించిపోవును. అవిచార పగులు బుద్ధికి కలిగిన బంధమును మోక్షమును, అర్థియందు కల్పనచేయుదురు. మేళుము అవరించి సూర్యుడు కనుపించుట లేదని అందుముగాని సూర్యుని మేళుము అవరించినచో సూర్యుడు ఎక్కడా కనుపించకూడదు.

కాని మేఘము మనదృష్టిని ఆవరించినందున ఈ ఊహలో సూర్యుడు కనుపి చడములేదు. అలాగే అజ్ఞానము అవిద్య బుద్ధిని ఆవరించినది. అందువల్ల చైతన్య స్వరూపము అత్య స్వరూపము కనుపించక పోవడమునకు కారణము. సూర్యుడు భూగోళము కంటె పెద్దదైన మేఘమువలన ఆవరింపబడెనుగా! మేఘము మన కంటిని ఆవరించినందువల్ల సూర్యుడు కనుపించలేదు. కాని మనమో సూర్యుని మేఘము ఆవరించినదని అంటాము. “అత్యతిష్ఠద్దశాంగులమ్” బంధము బుద్ధికియున్నది అజ్ఞానము బుద్ధిని ఆవరించినది. కనుక మోక్షము బుద్ధికి కలుగవలెను. బంధము బుద్ధికిపోవలెను. అవి చారపరులు అలాబుద్ధి దర్శనములను ఆత్మయందు అకోపించెదవకు. బుద్ధికి కలిగిన బంధమునిత్యము కాదు. అగంతకము. స్వభావము కాదు. స్వభావమంటే ఎల్లప్పుడుయుండవలెను. నీళ్ళకు, వేడియున్నదంటే అగంతకము. అనగా అగ్ని సంబంధమువల్ల వేడిగాయుండును. ఆసంబంధము విడదీసినచో కొంతసేపటికి చల్లగా అయి పోవును. బుద్ధికికూడ సంబంధము అగంతకమే. పురుషుని స్వభావము అనందము. సుఖదుఃఖాదులు, బుద్ధి వేగాని నాకు లేవని వివేకము కలిగినప్పుడు మోక్షమే.

7-8-74 బుధపారము

తైవల్యము వివేకభ్యాతివల్ల కలుగును. అప్పుడు జీవన్ముక్తి లభించును. అట్టి జీవన్ముక్తిని వైభవము ఎలాయుండునంటే బాని యొక్క ప్రజ్ఞ విడు విధములుగా యుండుంది. వివేకభ్యాతిగలవాడు. జీవన్ముక్తుడు అట్టివానికి 7 అవస్థలతోకూడిన ప్రజ్ఞయుండును. ఆ ఏడులో 4 కార్య విముక్తసంజ్ఞ 3 చిత్త విముక్తసంజ్ఞ కలిగి యుండును. 1. దేనిని తెలిసికోలేనిదో అది తెలిసికొన్నచో ఇక తెలిసికొనేదిలేదు. కనుక ఇది నివృత్తి జహానా నివృత్తి. 2. దోషాలు పోగొట్టుకోలేనివి. హతవ్యం - అనగా పోగొట్టుకోలేని సముదా

యము, అంతాపోయినది. యొక పోగొట్టుకోవలసినవిలేవు. ఇది జీవాసానివృత్తి. 3. వివేకభ్యాతి కలుగుటవల్ల నేను పొందవలసిన దంతా పొందితిని. ఇక పొందదగినదిలేదు. “ప్రేక్ష్యాని”

4 వివేకభ్యాతిప్రాప్తమువల్ల చేయదగినదంతాచేసి వివేక భ్యాతిని సంపాదించుకొంటిని. ఇక చేయదలచినదిలేదు. చేయాలనే చిత్తేర్పనివృత్తి. ఈ నాలుగు కార్యరూప నివృత్తి సంజ్ఞలు.

1. చిత్త నివృత్తి సంజ్ఞగలవి మూడు చెప్పుచున్నారు. ఇవి బుద్ధికి సంబంధించినవి. కృతార్థమనగా నాబుద్ధి సంపాదించ తగినవి, సంపాదించినందున ఇక సంపాదించేదిలేదు కనుక దుఃఖనివృత్తి అయినది.

2. భయ నివృత్తి - నాకు చాలాగుణములు నివృత్తి ఐనవి అంటే లీనమైనవి. తిరిగి పుట్టవు. సంపాదించేదిలేదు కనుక బుద్ధి ధర్మము పుట్టదు. అంటే యోగము నుంచి చలించుననే భయము లేదు. ఇక అవి తిరిగి పుట్టవు. ఎప్పుడైతే గుణములు లీనమైనవో అప్పుడు నేను కేవల చైతన్య మాత్రుడనై యుంటాను. కనుక చిత్తగతమైనవి సకలము నివృత్తై పోయినవి. మొదటి పాదము నందు అంతరంగ పాదమగు చిత్తమును నిగ్రహించు యోగమును, సంపాదించుకొన్న యోగికి అభ్యాసవైరాగ్యములను చెప్పెను. ఏకాగ్ర చిత్తునకు సమాధి కలుగును. రెండవ పాదములో ఎవని చిత్తము విషయములమీదకు పోతూయుంటుండో అట్టివానికివిషయ విక్షేపణ పోవుటకు క్రియా యోగము చెప్పబడినది. వాడు మధ్య రకం, మిక్కిలి చంచల చిత్తుడు కూడ అనగా పామరుడు. విషయ చిత్తుడైనవాడు కూడ యోగమును సాధించుటకు ఉపాయమును చెప్పుచున్నాడు ఇవి బాగా గమనించినచో ఎట్టి పామరుడైనను ఏకాగ్రతను సమాధిని సంపాదించవచ్చును!

28 సూ! మోగాంగానుష్ఠానాదశుద్ధిక్షయే జ్ఞానదీప్తి

రావివేకభ్యాతేః

29 సూ! యమ, నియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార
ధారణ ధ్యాన సమాధి యోష్టావంగాని!

భా! యోగముయొక్క అంగములను అనుష్ఠించుటచే చిత్త
మాలిన్యము క్షయించును. అందువలన వివేక ఖ్యాతి యొక్క
దీప్తి కలుగును. మిక్కిలి విశేష చిత్తముకలవాడు యోగాంగ
ములను అనుష్ఠించవలెను. అవి 8 రకముల అంగములు 1 యమము,
2 నియమము, 3 ఆసనము, 4 ప్రాణాయామము, 5 ప్రత్యాహారము
6 ధారణము, 7 ధ్యానము, 8 సమాధి. వీటిని అనుష్ఠించుచుపోతే
జ్ఞానాభివృద్ధిని సుపాదించుకొన వచ్చును. వివేకఖ్యాతి కొరకు జీవ
న్ముక్తి కొరకు దీప్తి కలుగును. ఆశుద్ధి అంటే సంచక్లేశములు, ఇవి
పోతే చిత్తమాలిన్యమంతా పోయినట్లే ఆపుడు వివేకఖ్యాతి వరకు
జ్ఞానము వృద్ధికలుగును.

యోగాంగములను చక్కగా అనుష్ఠించినచో చిత్తనివృత్తికలిగి
ముతంభరాప్రజ్ఞ కలుగుతుంది. తద్వారా జీవన్ముక్తి కలుగుతుంది.
యోగమంటే చిత్తవృత్తులు నశించుటయే. చిత్తవృత్తులు నశించ
వలెననే వారలు ఈ ఎనిమిది యోగాంగములను తప్పక అనుష్ఠించ
వలెను. అంటే శ్రద్ధయున్న ప్రతివ్యక్తియు శాగుపడవచ్చును.

30, సూ! అహింసా సత్య మస్తేయ బ్రహ్మచర్యా
పరిగ్రహాయమాః!

భా! యమము అంటే సాధకుని నివర్తింపజేయును. అహింస
అవగాత్రికరణముల ద్వారా ఏప్రాణికి శాధకలిగించరాదు. సత్య
మనగా ఎప్పుడూ అసత్య మాట్లాడకుండా యుండవలెను. చూచి
నది చూచినట్లు, విన్నది విన్నట్లు చెప్పేదే సత్యము. “సత్యం
బ్రూయాత్” సత్యం అంటే ప్రాణులకు మేలును కలిగించే సత్య
మును చెప్పవలెను. యితరులకు శాధకలిగించే సత్యమును చెప్ప
రాదు. దేవీభాగవతములో చెప్పిన విషయం వేరుగాడు పందిని

కొట్టుట అది పారిపోవుట. ఆ విషయం ఒక మునిని వేటగాడు అడుగగా ఆ ముని బాగా ఆలోచించి అబద్ధం చెప్పితాడు. కాని సత్యం చెబితే ఆ పండిని చంపును. అని ఆలోచించి ఆ బోయివానితో అన్నమాట 'చూచేది చెప్పలేదు, చెప్పేది చూడలేదు'. అనగా కన్ను చూస్తుందిగాని చెప్పలేదు. నోరు చెప్పనుగాని చూడలేదు, కనుక నీవు మాటిమాటికి అడుగుతావు నీకు చెప్పేది ఏమిటని అన్నాడట. అంటే ఇతిరుక్తు బాధకలిగే సత్యంనుండి ఇలా తప్పించుకోవలెను.

“అనుద్వేగకరం వాక్యం” ఇందులో నాలుగు విశేషములున్నవి. వాటిని అనుష్ఠించుటయే తపస్సు అహింసా సత్యములను బాగా అనుష్ఠించవలెను ఒక సద్గుణము యుంటే మిగతా మంచి గుణములను అదే చేర్చుకొనును. “అస్తేయం” ఇతర వస్తువులను దొంగలించరాదు. ఒక సాధువుగారి వద్దకు ఒక దొంగ వచ్చి సనుస్కరించినపుడు ఆ సాధువుగారు వానితో నేను ఒక మాట చెప్పెదను. చేసెదవా? అనగా వెంటనే దొంగ నన్ను దొంగ తనము చేయవద్దని చెప్పకుండా ఇంకా ఏమైనాచెప్తే చేస్తానని చెప్పగా సరే దొంగతించిన సత్యమును మాత్రము చెప్పవలెననెను. ఆ దొంగ సరే నేను పట్టుబడినపుడు కదాయని అనుకొని సరే అబద్ధమాడనని చెప్పివెళ్ళెను. అప్పటినుండి ఆ దొంగ అబద్ధము మూసినాడు. ఒకరోజు రాజుగారిలో కలసి రాజు ధనాగారమునకు కన్నము వేసి అక్కడ యున్నవి నాలుగురత్నాలు వాళ్ళు వేసుకొన్నా వాటా ప్రకారము కి తీసుకొనివచ్చి ఒక దానిని విడచి వెళ్ళిరి. కారణం అది వాటా విడిపోవదు కనుక. వానిలో పోట్లాట వచ్చును. పోలీసులు పట్టుకొందురయని వదలివేసిరి. వారిద్దరి ఒడంబడిక ఏమనగా లోనికి వెళ్ళినవానికి 2 వాటాలు బయటయున్న వానికి 1 వాటా. తానులోనికి వెళ్ళినవాడు కనుక తనకు రెండు బయటయున్న వానికి 1 ఇచ్చి వెళ్ళిపోయెను. తర్వాత రాజుగారి

ధనాగ రములో దొంగలు పడెనని అందరికి తెలిసినది. ధనాగార
యజమానివెళ్ళి రత్నముల పెట్టెచూచి అందులో నాల్గుకు శి లేవు
1 యున్నది అది దొంగ వదిలి పెట్టి పోయినాడంటే ఎవ్వరూ నమ్మ
రని చానిచి తన జేబులో వేసుకొని రాజుగారితో నాలుగు రత్న
ములు పోయినవని చెప్పగా రాజుగారు ఆ దొంగనురప్పించి వానిని
రాత్రి సంగతి అడుగగా వాడు తాను తీసుకొన్నది శి రత్నములే
అని, ఒకటి అక్కడే యుండినదని చెప్పగా ఆ ఉద్యోగిని తనిఖీ
చేయగా అయినవద్ద ఒకటి దొరకడము. దానితో ఆ ఉద్యోగికి
జైలుశిక్ష వేసి దొంగకు ఆ ఉద్యోగము యిప్పించెను. సత్యము
యొక్క సంగతి చూచితిరా! దొంగ ఉద్యోగి అయిపోయెను.
అప్పుడు దొంగ గురువుగారిని తలచుకొని సంతోషించెను. రాజు
గారియొక్క విశ్వాసమును సంపాదించుకొనెను. బ్రహ్మచర్యము
వలన శరీరబలము బాగాయుండును బ్రహ్మము బహుసూక్ష్మమైన
వస్తువు బలహీన మనసుని బ్రహ్మమును ధ్యానించి దర్శింపజాలరు.
కనుకనే బ్రహ్మచర్యమును చెప్పరి. అంటే శరీరబలం, మనోబలం
యుండును. “అపరిగ్రహం” ఇతరులనుంచి ఏమియు తీసుకొన
రాదు. బ్రహ్మచారి ‘భవతి భిక్షాం దేహి’ యని అడుగవలెను.
సన్యాసి అయినచో “నారాయణహరి” యని అడుగవలెను. బ్రహ్మ
చారులు సన్యాసులు భిక్షాన్నమును భుజింపవలెను. ఏతేవీరు భోజ
నము అడుగుచున్నాడుగా అంటే వీరు వశ్యాన్న స్వాములు. వీరు
వచ్చినచో వీరికి భిక్ష పెట్టకుండ గృహస్థు భుజించినచో ఆ పాపము
చాంద్రదాయణ వ్రతము చేసిననే పోవును. శరీరము నిలబడుటకు
కావలసిన వాటిని అనగా యింత అన్నము, యింత వస్త్రము, ఒక
కుటీరముయుంటే చాలు. ఇంతమాత్రం పరిగ్రహించుటలో దోషము
లేదు. అలా తానుమాత్రము తపస్సుచేసి తరించిన చాలు అను
కొనేవారికి అదిచాలు, అలాగాక లోకోపకారం కొరకుచేసే కార్య

ములున్నవారు, అంటే పూర్వము లోలోపకార కార్యములు రాజులు చేసేవారు, అప్పుడు బ్రాహ్మణేతరులు స్త్రీలు, వేదము, భగవద్గీతాదులు చదవరాదనే లోకాలు, శ్రీగురుదేవులు శ్రీ సద్గురు మలయాళ స్వాములు పారశాలను పెట్టి పోషించుట, వారు స్వయముగ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక సాధనలు చేయువారికి సదుపాయముల కొరకు ఆశ్రయము ఏర్పాటు చేసిరి, కనుక యివి అన్ని జనుగుట కొరకు పరిగ్రహించవలెనని నిర్ణయించిరి, తిరుపతిలో లక్ష్మణగిరి అనే అబ్బాయిని సంస్కృతము చదువుటలో గొప్పమేధావంతుడగుటచే వానికి విషమును ఇచ్చి చంపినందున శ్రీగురుదేవులు అలా కాదని శ్రీ వ్యాసాశ్రమము వర్పడిన తర్వాత స్వయముగా సంస్కృత పాఠశాలను ఏర్పరచి స్త్రీలు, పురుషులు, బ్రాహ్మణేతరులు ఏజాతి వారైన సరే సంస్కృతము చదువుకొనవచ్చునని పాఠశాలను ఏర్పరచిరి, అవి అన్ని నడుచుటకై ఎవరు ఏమి ఇచ్చిన తీసుకొనేది, తనకు మాత్రం ఎంత కావలెనో అంత ఉపయోగించుకొని, మిగతా అంతా ఆశ్రమ పోషణకు వినియోగ పరచడివారు.

31 సూ! జాతి, దేశ, కాల, సమయానవచ్ఛిన్నాః పార్వ

భౌమా మహావ్రతం |

బ్రాహ్మణాది జాతి పుణ్యతీర్థములు చతుర్థశ్వాదులు గల కాలము చేతగాని పరిచ్ఛిన్నము కానిది మహావ్రతము, బ్రాహ్మణులను మాత్రము చంపను అనేది బ్రాహ్మణులయందు మాత్రము అహింసయున్నది, తక్కిన వారియందు హింసయున్నది, కనుక యిది మహావ్రతము కాజాలదు, అలాగే కొందరు పుణ్యప్రదేశములలో హింస చేయననియు, పుణ్యకాలములలో అంటే చతుర్థశి, సంక్రాంతి మొదలగు పుణ్యకాలములలో చంపనని కొందరు యుందురు, ఇది మహావ్రతము కాజాలదు, అలాగాక దేశ కాల బాత్మాది భేదము లేక ఎప్పుడూ ఎక్కడా నేను చేనిని చంపననియున్న వ్రతమే

అహింసా మహావ్రత మనబడును. ఏ జాతినిగాని ఏ పుణ్యతీర్థముగాని, ఏ పుణ్యదినముగాని, ఎవరికొరకుగాని, చంపవనేది అహింసా మహావ్రతము. అలాగే సత్యము, అస్తేయము, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము నిష్కాయములన్నిటిలోను ఏ జాతిని గురించిగాని ఏ ప్రదేశమందుగాని, ఏ రోజునగాని, ఎవరిని గురించిగాని అసత్యము చెప్పవనేది సత్యమును గురించిన మహావ్రతమగును. అలాగే తక్కిన మూడున్నూ కూడ గ్రాహించుకొనవలెను. ఇది యమమును గురించి చెప్పినది.

శిశు సూ. శౌచ సంతోష తపస్వాధ్యాయేశ్వర ప్రణి

ధానాని నియమాః॥

శౌచము సంతోషము తపస్సు స్వాధ్యాయము ఈశ్వర ప్రణిధానము ఇవి నియమములు. శుచియుండవలెను. అంటే ఉండే చోటు, కట్టేబట్ట, ఈ శరీరమును స్నానాదుల వలన శుభ్రముగా ఉండుట చదివే పుస్తకము శుభ్రముగా ఉండవలెను. పాత్ర శుభ్రముగా ఉంచుకొనవలెను. బట్టలు శుభ్రముగా యుండవలెను. అంటే వెలగల వస్త్రములనిగాదు. మూసిపోయినవి, చినిగిపోయినవి కాకూడదని భావము. ఇవి అన్నియు శుభ్రముగా ఉంచుకొనవలెను. వచ్చే 40వ సూత్రములో శౌచాదులను గురించి చెప్పియున్నది. ఆ శౌచాదులైనా మితముగా నుండవలెనుగాని అతిగా యుండరాదు. అంటే ఒక అమ్మగారికి అతిశుచి ఎక్కడైనా, ఒక్క మేతుకు కనిపించినచో ఇల్లు అంతయు కడిగించెడిదట, కడకు ఆమె చనిపోవునప్పుడు మేతుకు, మేతుకు అంటూ చనిపోయినదట!

శౌచము రెండరకములు అది బాహ్యము, అంతర్యము. అని, జలముచేత, మట్టిచేత, బాహ్యశుచి, అంతఃకరణశుచి అంటే కాదు గ్రోధాదులను నివృత్తింపుట.

2) సంతోషమనగా కోరికలు లేకపోవడమే అనగా చేయ

దగినపని చేయుచూ దొంగిన దానితో తృప్తిపొందుటవలన మనస్సు శాంతిగాయుండి యోగము కదురును

3) తపస్సు అంటే శరీరమును తపింపజేయుట అనగా శాస్త్రములో చెప్పినట్లు కృచ్ఛచాంద్రాయ బ్రాహ్మణములు చేయుట ఉత్తమ తపస్సని తాపసులు తెలిపిరి

4) స్వాధ్యాయము అనగా వాక్కు తపస్సు అనగా గాయత్రీ మంత్రముగాని వేదములను శాస్త్రములను చదవడము, వేదాంత గ్రంథములు చదువుట ప్రణవ మంత్రాదులను జపించుట ఇది స్వాధ్యాయము.

5) ఈశ్వర ప్రణిధానమునగా బాహ్యమునకు చేయుమని చెప్పినవి కొన్ని, శాస్త్రములు చెప్పకపోయినను పారంపర్యముగా చేసేవికొన్ని. వీటినిన్నిటిని ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేయుటయే. నాకు విధి అని ఫలమును ఆశించకూడదు. కర్తృత్వాహంకాము ఉండకూడదు. ఈశ్వరుని శరణువేడుకోవడమే ఈశ్వర ప్రణిధానము. అందువలన సమాధికి నాధన భూతమగును.

10-8-1974 కృష్ణాష్టమి శనివారము,

శిశి సూ! వితర్క భావనే ప్రతిపక్ష భావనం!

అహింసకు విరుద్ధమైనది హింస. సత్యమునకు విరుద్ధము అసత్యము. అట్లే అస్తేయము, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము అనుయమము అనగా స్తేయము, బ్రహ్మచర్యము లేకపోవడము, పరిగ్రహము ఇవి విరుద్ధమైనవి. అట్లే శౌచము, సంతోషము, తపస్సు, స్వాధ్యాయము, ఈశ్వర ప్రణిధానము సరిగాయుంటే నియమము, వీటికి విరుద్ధముగాయున్నచో నియమము తప్పినట్లే ఎప్పుడైనా హింస చేయవలెనని బుద్ధి కలిగినచో అప్పుడు హింస వలన వచ్చే దోషమును. అహింసవలన వచ్చే ఫలమును బాగా విచారించి వితర్క భావములైన యమనియమాదులను బాగా

భావించవలెను అందువలన విరుద్ధభావములను తొలగించుకొనవలెను.

శ్లో 4 సూ! వితర్కాహింసాదయః కృతకారితాను మోదితా
లోభక్రోధ మోహా పూర్వకామృదు మధ్యధిమాత్రా
దుఃఖా జ్ఞానానంత ఫలా ఇతి ప్రతిపక్షభావనమ్!

యోగాంగములు అహింసాదులు, వాటికి విరుద్ధమైన హింసాదులు వితర్కములు, కృత అంటే స్వయముగా హింసచేయుట, ఇతరులను ప్రోత్సహించి చేయించడము, ఇతరులు హింసచేయుచున్నచో చూచి ఆమోదిండుట అని హింస మూడురకములుగా జరుగును.

శ్లో! కర్తా కారయితా వైవ ప్రేరకశ్చానుమోదకః!

పుణ్యకార్యే పాపకార్యే చ త్వారస్సమ భాగినః!

చేయుట చేయించుట ప్రేరేపించుట, ఆమోదించుట అనుచావిలో లోభము చేత చేయుట, చేయించుట, ఆమోదించుట, మోహము చేత చేయవలసినది తెలియక తాను చేయుటగాని యితరులచేత చేయించుటగాని ఇతరులను ప్రేరణ చేయుటగాని చూచి సంతోషించుటగాని చేయును. హింసకూడ మృదు, మధ్య తీవ్రములుగాయుండును. అధికముగా చేసినచో అధిక దుఃఖము కొద్దిగా చేసినచో కొద్ది దుఃఖము అనుభవించడము జరుగును. “ఋణం కృత్వా ధృతం విజేత్” అని నాస్తికులనెదరు, కాని మనలో ఋణము చేసి చనిపోయినచో కుక్కలయి పుట్టితియినా ఆ ఋణము తీర్చవలెనని ఆస్తికులనెదరు. నాస్తికులలో మానవ జన్మకడజన్మకనుక ఋణముచేసి అయినా పశు నెయ్యి అన్నము తిను, ఈ జన్మ ఆఖరుదే, ఇక జన్మరాదని అనెదరు. ఈశరీరము భస్మమైపోవును కనుక తిరిగిరాదని నాస్తికులవాదము. చేసిన కర్మము బ్రహ్మదేవునికైనా లేప్పదు, మొదట బ్రహ్మదేవుడు

పంచముఖుడు అయి ఊడి అమ్మవారిని చూచినందున ఈశ్వరుడు ఒక శిరస్సును త్రుంచి వేసినందున చతుర్ముఖబ్రహ్మ అయినాడు. ప్రతివాడు దోషములకు గురికాకుండా చూచుకోవడము ముఖ్యము. అపైని మంచి గుణములను పెంచుకొంటూపోవలెను. జన్మమునకు కారణము కర్మమే కనుక చేసిన కర్మములను జాగ్రత్తగా చేయవలెను. అంటే దుష్ట కర్మలు మూసి మంచి కర్మలు చేయవలెను. కర్మలు జడము కనుక కర్మలు ఫలమును ఇవ్వజాలవు. ఆ కర్మలకు ఈశ్వరుడు సాక్షి కనుక ఆ ఫలము ఈశ్వరుడు ఇచ్చునని వేదాంతం అభిప్రాయము. కర్మను జీవుడు చేయును. ఫలమును ఈశ్వరుడు ఇచ్చును. కొందరు ధనవంతులుగను, కొందరు ధనహీనులుగను, కొందరు ఆరోగ్యవంతులుగను, కొందరు అనారోగ్యవంతులుగను, ఉన్నారంటే ఈశ్వరుడు పక్షపాతిముతో అలా చేయలేదు. జీవుడు చేసిన కర్మప్రకారమే ఆయా కష్టసుఖములు వచ్చునని వేదాంతము చెప్పును లారీయున్నది అది జడము. లారీ యజమానిది సామాను మూటలుకూడ యజమానివే అయినా లారీ వెళ్ళి సామాను తీసికొని రాలేదు జడము కనుక, కాని డ్రైవరు ఉన్నచో ఎక్కడకు వెళ్ళాలో అక్కడకు వెళ్ళి తన సామాను తెచ్చుకొనగలడు. ఆ డ్రైవరు ఎలా అవసరమో అదే ఈశ్వరుడు చేసేది. అంటే కర్మఫలదాత ఈశ్వరుడు, నీవు చెడ్డ కర్మచేసినచో చెడు జన్మ, మంచి కర్మ చేసినచో మంచి జన్మయు, జ్ఞానమును ఆనుసరించినచో మోక్షము కలుగును. కనుక ఏదియైనను నీ చేతిలోనేయున్నది. తనకున్న దానిని దుర్గణములవల్ల పోగొట్టుకొనును, మంచి గుణములవలన సంపాదించుకొనవచ్చును.

ఇదివరలో చేసిన కర్మలవల్ల దుఃఖము కలుగును. యిప్పుడు కూడ అజ్ఞానమువలన చెడ్డ కర్మలు చేసినచో ముందుకూడ దుఃఖములు కలుగును. కనుక ఇప్పుడు జాగ్రత్త పడవలెను. జ్ఞానము వల్లనే మోక్షము కలుగును

18-8-1974 మంగళవారము

కిం సూ! అహింసా ప్రతిష్ఠాయాంత త్సన్నిధౌ వై రత్యాగః॥

యమాదులు అయిదులో అహింస మొదటిది. అహింస దృఢముగా సిద్ధించినచో ఆయన సన్నిధిలో పరస్పరము విరోధము గల మృగములు స్నేహభావముతోమెలగును. ఎవని సన్నిధిని విరోధము కల జంతువులు స్నేహముతోయున్నవో అక్కడ అవశ్యముగా అహింసావ్రతము ఉన్నదని గ్రహించుకొనవచ్చును. దీనికి దృష్టాంతము వాల్మీకి ముండుగా బాటసారుల తలలు బద్దలుకొట్టి మూటలను లాగుకొనేవాడు అట్టివాడు అహింసావ్రతమును అవలంబించి తపస్వి అయ్యెను. ఆగస్త్యుడు తపస్సుచేయుటకు అరణ్యములో నివశించేవాడు ఖరదూషణాదులు తపస్సు చేసేమునులను చంపి తిన్నందున అట్టి వారి ఎముకలు పర్వతాలు పర్వతాలుగా పడియుండుట కాముడు చూచెను ఆగస్త్యుని ఆశ్రమమునకు మాత్రము రాక్షసులు ఏమియు అపకారము చేయలేకపోయిరి. ఆగస్త్యుని ఆశ్రమ ఆవరణలోనికి ఎట్టి క్రూరమృగములు వచ్చినను అవి స్నేహముతోయుండెడివి. సింహము ఏనుగు పులి మేక, మొదలైన జంతువులన్నియు ఆ ఆవరణలోనికి వచ్చినచో స్నేహముగా యుండెవి. ఆ ఆశ్రమములో అబద్ధమాడువాళేలేరు. శఫలులేరు, అక్కడ మనుష్యులు ఘోరము చేయువారు అక్కడవేరు. యితర మృగములను చంపి వాపమును సంపాదించుకొనెడివారు అచట లేరు. ఆగస్త్యుని ఆశ్రమములో ఏవిధమైన దోషములులేవు. ఆ ఆశ్రమ ఆవరణలోనికి రాక్షసులు వచ్చినను ఆ క్రూరబుద్ధిని మరచి పోయెదరు. తిరిగి ఆ ఆవరణదాటిన తరువాత మరల క్రూరత్వము కలిగిడిది. యిప్పుడు శృంగేరి మఠముగల స్థలము అనగా భారదామఠము కట్టుటకు ముందు శ్రీ శంకరాచార్యులవారు. కప్ప ప్రశంసించుచుండగా త్రాచువాము ఆ కప్పకు ఎండ తగులకుండా పడగ

పట్టినది చూచి అక్కడ మఠము కట్టిరి. దానికి శారదామఠమని పేరు పెట్టిరి. సత్యమును బాగా అనుష్ఠించినచో క్రియలు అంటే పుణ్య పాప ఫలమును గురించి ఏమి పలికిన అది అగును.

36 సూ! సత్యప్రతిష్ఠాయాం క్రియా ఫలాశ్రయత్వమ్ ।

సత్యమును 12 సం॥ బాగా అనుష్ఠించినచో ఆయన ఏది పలికిన అది అగును. నీవు ధర్మాత్ముడివు అగుమనిన అగును. విద్యావంతుడవగుమంటే అగును. అనగా ఆయన నోటిపెంటమంచి గాని చెడ్డగాని ఏది ఏలావచ్చిన అలా జరుగును

37 సూ! అస్తేయ ప్రతిష్ఠాయాం సర్వరత్నోపస్థానమ్ ।

స్తేయమంటే దొంగతనము. అస్తేయమంటే దొంగతనము లేకపోవుట. అస్తేయమును 12 సం॥లు అనుష్ఠించినచో దివ్యరత్నములు దివ్యపదార్థములు ఆయనపద్ధతువచ్చి చేతుచుండును.

38 సూ! బ్రహ్మచర్య ప్రతిష్ఠాయాం వీర్యలాభః ।

బ్రహ్మచర్యమును అనుష్ఠించినచో వీర్యమును నిరోధించి నట్లుగును. వీరికి గొప్ప సామర్థ్యము కలుగును. అంటే అతిసూక్ష్మమైన పరబ్రహ్మ వస్తువును తెలిసికొనవలెనంటే బ్రహ్మచర్యమును అవలంబించినచో మనస్సుకు మనస్సుకు బలముచేకూరి దృఢముగా ధ్యానించగలుగును. ఆత్మజ్ఞానమును సంపాదించ దలచినవారు బ్రహ్మచర్యమును చక్కగా అనుష్ఠించినచో శరీరమునకు మనస్సునకున్నా బలమువచ్చి అతిసూక్ష్మమైన ఆత్మధ్యానము చేయశక్తి గలుగును.

39 సూ! ఆపరిగ్రహస్తైశ్చ జన్మకథంతా సంబోధః ।

పూర్వ జన్మమునందు ఎట్లు ఉండెనో ఏమేమి తాను చేసెనో అవి అన్నియు బాగా తెలియును. అంటే పూర్వజన్మ రాబోవుజన్మ బాగా తెలియును. యమము బాగా శీలించినవారికి పైనిచెప్పిన ఫలములు సిద్ధించును, పైని తెప్పిన ఆయిదు సూత్రములలో గల ఫలము సిద్ధించును ఇది యమసిద్ధి.

40 సూ శౌచాత్ స్వాంగ జగుచ్ఛ పరైరసం సర్వః ।

ఇక నియమముయొక్క అంగములను చెప్పుచున్నారు. శౌచముగా యోగి బాగా శుభిలిగి యుండవలెను. శుభివలన తన ఆవయవములయందు జగుచ్ఛ కలుగును. శుభి అంటే మట్టి నీళ్ళలో బాహ్యశుద్ధి - కామక్రోధాదులు లేకపోవుట అంతర్యశుద్ధి. ఇట్టి రెండు శుద్ధులను సంపాదించవలెను. కన్నుపుసి, చెవిగుబిలి, నోడు ఎంగిలి, మలమూత్రాదులతో కూడిన తన ఆవయవముల యందు అసహ్యము కలుగును. స్వభావముగా ఈ శరీరము అశుద్ధ మైనది సవరంద్రములు అసహ్యకరమైనవి. రోమకూపముల ద్వారా చెమట వెలువడుచుండును. పుట్టినది మొదలు చచ్చేవరకు రోజుకు ఎన్ని యో పాఠాలు ఈ శరీరమును శుద్ధము చేయుచునే యుండ వలెను. “సవచ్చేద్ర ఘటా” కఠోపనిషత్తులో పదకొండు ద్వారములని అన్నారు. మన శరీర మంతయు రంద్రములతో కూడినదే శ్రోత్రకుండలో నీరు పైకి స్రవించినట్లు ఈ శరీరమునుండి కంపుపైకి వేళ్ళుచునే యుండును. బాహ్యశుభియే యిలాయుండగా అంతర శుభి ఎట్లుసాధ్యము? తన శరీరమునందు యింత జగుచ్ఛ కలిగిన పుడు ఇతర శరీరములను గురించి ఏమి ఊహించును? కనుక యితరులతో సంసర్కము పెట్టుకొనదు. తన శరీరమునందు ఏవగింపు కలుగకపోయినచో యిక వైరాగ్యము కలుగునది ఎట్లు? తన ఆవయవముల యందే వైరాగ్యము కలుగనివానికి యిక లోకములో వైరాగ్యము కలిగించెడిది ఏదియు లేదు ఇది బాహ్యశుభినిగురించి తెలిసిన విషయము. అంతర శౌచముయొక్క ప్రయోజనమును చెప్పుచున్నారు.

41 సూ! సత్వ శుద్ధిసా మసన్యై కాక్రేంద్రియ జయాత్మ

దర్శన యోగ్యత్వా నిచ ।

రాగ ద్వేషాది మాలిన్య నివృత్తి. ఇది అంతఃకరణకు సంబంధించిన మాలిన్యము లేకుండా పోయినచో బుద్ధియొక్క శుద్ధి

అనగా అసూయాదులు లేకుండా పోవుట యితరుల యొక్క గుణములయందు దోషములను ఆరోపణ చేయువాడు అసూయాపగుడు ఎంత మంచిపని చేసినను వానియందు దోషములను ఎంచుచుండుట, లోకమంతయు దిద్దవలెనంటే ఒకేసారి ఎవరికీ సాధ్యమకాదు జేవుడు రాక్షుడై వచ్చి అందరినీ దిద్దగలిగినావా, కృష్ణుడకూడా జేవుడే. అందరినీ దిద్దినాడా! లేదు. కొంతమందిని దిద్ది దిద్దిడానికి వీలుకాని రావణాదులను సంహరించెను. కంసునియొక్క చాకలిని ప్రేలితో ఇట్లుంటే తలతెగి చచ్చెను. మాలికారుడైన సుదాముని యింటికి వెళ్ళగా ఆ పూలమాలలు యివ్వగా వానిని అనుగ్రహించెను. కుబ్జ యిచ్చిన గంధము బాగా రాసుకున్నాడు. అంటే భక్తిశ్రద్ధలుగల వారిని అనుగ్రహించెను. వ్యతిరేకులను దండించి నాడు శ్రీకృష్ణ పరమార్థ.

వ్యవసాయదారులు పైరు పెట్టిన తర్వాత కలుపును తీసి వేసెదరు. అప్పుడు పైరుకాగా పెరుగును. అలాగే మనస్సు అనుభూమిలో రాగద్వేషాదులనే కలుపు తీసివేసినచో శమదమాది సద్గుణములను పైరు అభివృద్ధి పొందును. సౌమనస్యము అనగా మంచి మనస్సు కలుగుట అంటే లక్ష్యమునందు ఏ కాగ్రము కలుగును. బాహ్యేంద్రియ జయము వల్ల ఆత్మదర్శన యోగ్యత కలుగును.

సత్యశుద్ధి మొదలగునవి లేనిచో ఆత్మదర్శనము కలుగదు. కనుక ఆత్మదర్శనము కావలసినచో బాహ్యశౌచములను సంపాదించుకొనవలెను. అది సత్యశుద్ధి సౌమనస్యము, ఏ కాగ్రత, ఇంద్రియ జయము కలిగినచో ఆత్మసాక్షాత్కార యోగ్యత కలుగును.

14-8-1974 బుధవారము

42 సూ! సంతోషాదనుత్తమః సుఖాలాభః!

సంతోషమువలన ఉత్తమోత్తమ సుఖము లభించును. సత్యగుణము ఉద్రిక్తమైనపుడే సంతోషము కలుగును. రజోగుణ

తమోగుణములు ఎక్కువగా యున్నచో సంతోషము కలుగును. శబ్ద స్పర్శాదుల వలన కలిగే సుఖము అట్టి సంతోషవంతునకు విషమువలె కనుపించునదికూడ చెప్పుచున్నారు. సంతోషమును అమృతిమును త్రాగి తృప్తిపొందినవారికి ఆత్యంతమైన భోగలక్ష్మి కూడ విషము వలె తోచును. ఇతే రెండవ ప్రయోజనము. తెలివితేటిది ఉత్తమోత్తమ సుఖము.

43 సూ! కామేంద్రియ సిద్ధిరశుద్ధిక్షయాత్తపసః ।

తపస్సు వలన శరీర ఇంద్రియాదులశుద్ధి కలుగును. అంతే తపస్సు వలన ఆశుద్ధి నశించినందువలన శుద్ధి కలిగినది. తపస్సు అంటే కృత్యచాంద్రాయణాదులు. దానితో యోగమునుకూడ శీలించుచుండును. కామేంద్రియశుద్ధి అంటే అణిమాది సిద్ధులు కలుగును. అవి అవిద్యాది పంచక్షేకములు పాపములు అన్నియూ నశించినందున యోగమహిమ వలన ఈ శరీరము అణువువూదిరి చిన్నదిగా చేసికొనవచ్చును లేదా పెద్దశరీరమును చేసికొనవచ్చును. ఇంద్రియములకు మంచి సూక్ష్మబుద్ధి కలుగును. ఎంత చిన్నమాట నైనను వినగలుగును. చాలాదూరములోయున్న విషయములను కూడ గ్రహించగలుగును.

44 సూ! స్వాధ్యాయాదిప్వ దేవతా సంప్రయోగః ।

స్వాధ్యాయమంటే దివ్యమంత్ర జపమని యిక్కడ చెబ్బబడి యున్నది. ఆ జపమును ఎక్కువగా చేయవలెను. జపముచేసినా ఇప్వ దేవతాదర్శనము లభించును. ధ్యానము కష్టము, ధ్యానము కంటే జపము సులభమూ, దివ్యమంత్రజపము చేయువారు బ్రాహ్మణ కోటికి చెందినవారే. జపము చేసినవారు “మైత్రో బ్రహ్మణ ఉచ్ఛ్యతే” అనగా ఇతర జీవులతో స్నేహముకలిగి మెలగగలిగే సామర్థ్యముకూడ వచ్చును. పాథకులు జపమును బాగా చేసినచో కొన్ని సిద్ధులు కలుగును. విషయ రహితమైన మనస్సును ధ్యాన

మని అంటారు. అంటే ఇతర క్షయములు ఏమియు లేకుండ అత్యంతాశ్రయముగా మనస్సు ఉండవలెను. అందుకే “ధ్యానం నిర్విషయం మనః” అన్నారు ఊరకనే ఉంటు మంత్రము జపించుట కాదు. అది దేవతా భావన పూర్వకముగా జపము చేసినచో గొప్పఫలము త్వరగా లభించును. యితరమైనవాటిని తగ్గించుకొని జపధ్యానాదులకు బాగానృద్ధి చేసికొనవలెను.

శ్లో! పూజాకోటి సమం స్తోత్రం స్తోత్రకోటి సమోజపః

జపకోటి సమంధ్యానం ధ్యానకోటి సమోలయః

తా! కోట్లాది పూజలు చేసినందువలన ఎట్టి ఫలము కలుగునో అట్టి ఫలము స్తోత్రమువలన కలుగును. కోటి స్తోత్రములతో ఒక జపము సమమగును. కోటి జపములతో సమానమైనది, ఒక ధ్యానము, మనోలయము కోటి సంఖ్యలు కల ధ్యానమునకు సమానమగును. లయమనగా ఏకత్వము. ధ్యానమనగా ధ్యాత, ధ్యానము, ధ్యేయము. అని త్రిపుటి యుండును. లయావస్థలో అది లేదు. ఏకత్వము మాత్రమేయుండును. ముసలివారైన తర్వాత సంసారచింతలు ఎక్కువగును యిప్పుడు ముసలివారైనవాడు యిప్పుడైనా వారి వారికి వొప్ప జెప్పి ప్రారంభించుకోవలెను. భూత ప్రతిబంధములో గేదెను గురించి చెప్పిరి. గదా అలా ఉంటుంది శ్రద్ధ ముఖ్యముగా నుండవలెను. ముఖ్యముగా ముందుగా దివ్య మంత్ర జపమును చేయండి అపుడు మంత్రార్థమైన పరమాత్మను భావముతో నిలుపుకోవలెను కొన్ని వేలు జపము చేయువరకు కూర్చున్న ఆసనమునుండి లేవనని గట్టి పట్టుదలయున్నచో కొద్ది రోజులకు ఆ మనస్సు వశమగును. అలాగే ఆసనము వేసికొని కూర్చున్న తరువాత అది మార్చకూడదు. నొప్పివచ్చినా సతీకడ పకయున్నచో కొద్దిరోజులలోనే ఆ ఆసనసిద్ధి కలుగును. సాధుత్వము అంటే భోజనమునకు దక్షిణలకు అయితే ఏలాగూ సాధుత్వము అలా దక్షిణలు అందుకొనుట ఊరకనేవచ్చేది కాదు,

ఇదివరలో మనశే కావలసినంతయున్నది. మరల దక్షిణం, అందుకొనుటలో బాధిదికూడ కొంతవచ్చును. ఇది బాగా నాధువులు గ్రహించుకొనవలెను. యిచ్చేది పూర్వము రావలెనని, కదా యిచ్చేదరు పాపము పోయిన గదా పూర్వము వచ్చేది అపాపమును దానము తీసుకొన్న పానికివచ్చును అశ్రమమునకు వచ్చిన తర్వాత బాగుపడవలెనుగాని పాడైపోరాదు. రాగ ద్వేషాదులు వశించిననే పాపముపోయిననే బాగుపడెదరు. దానము నీకు ఎంత అవసరమో అంత తీసుకొని యుండుకుపోనూ యుండమని మహర్షులు మనకు తెలిపియున్నారు. మనస్సు ఊరకనే ఉండదు. కనుక జపమును బాగా చేయండి. మనస్సును ఎటు త్రిప్పినా అటు తిరుగును కనుక ఎక్కవగా మనకామును జపధ్యానాదులలో గడుపులాగున ప్రయత్నించండి స్తోత్రాదులు, చేయుచున్నను మనస్సును అంతర్ముఖముగా యుండునట్లు అభ్యాసము చేయవలెను. భ్యాసము చేయునపుడు ఏ కాలగతగా యుండుట కాదు ఎల్లపుడూ మనస్సును అంతర్ముఖమునకు త్రిప్పటకై ప్రయత్నించవలెను.

15-8-1974 గురువారము

45 సూ' సమాధి సిద్ధి రీత్యర్ ప్రణిదానాత్ |

భా! ఈశ్వర ప్రణిధానములవలన సమాధి సిద్ధించును. అంటే ఈశ్వరునకు శరీరము ఇంద్రియములు బాక్కు సర్వస్వము సేవే అని భ్యాసము చేసినచో సమాధి సిద్ధించును. భ్యాసము యొక్క పరిపక్వావస్థయే సమాధి భ్యాస సమయములో యితరము ఏమియు ఉండరాదు. ఒక్క ఈశ్వర భావము ఆత్మిభావమే యుండవలెను యొక్కడకు యమనియమమనే అష్టాంగములు తెలిపెను. 46 సూ! స్థిరసుఖమాసనమ్ |

భా! స్థిరమైనది శుఖమైనదిగాను యుండవలెను ఆసనము. అవి పద్మాసనం స్వస్థికాసనమని కొన్ని ఆసనములను అభ్యసించ

వలెను. స్వస్థికాసనమనగా తొడలమధ్యలో పాదములనుంచుట, వీరాసనమన్న పద్మాసనమన్నా ఒకటే. పద్మాసనమునకు వేళ్ళు పట్టుకొనేది వీరాసనము. అర్థపద్మాసనముగాని ఇతి కొన్ని నేర్చుకొనియుండవలెను. దేహము కదలకుండా నిశ్చలముగా యుండవలెను. ఆసనములో యుండగా శరీరములో ఎక్కడా బాధకలుగరాదు. కనీసము రి గంటలైనా ఒకే ఆసనము మీద కూర్చోవడము ఆభ్యాసము చేసుకోవలెను. ఆసనమువల్ల స్థిరత్వము నిశ్చలత్వము కలుగును.

47 సూ! ప్రయత్నశ్చైథిల్యా నంత సమాపత్తిభ్యామ్!

భా! మనశరీరములోగల చేష్టలను సిథిల పరచవలెను. అంటే అటు యిటు పోవుట మొదలగునవి అరికట్టవలెను. అంటే మానసికమైన చేష్టలను అరికట్టవలెను. అప్పుడు చక్కగా కూర్చోగలుగును. ప్రయత్నము లేకపోతే ఉత్సాహమువల్ల కూర్చున్నను బానిని లేవదీసివేయును. అనంత సమాపత్తి అనగా శేషుడు వేయి పడగలతో భూమిని మోయుచున్నాడని అందుకుగా! కనుక ఆ శేషునివలె స్థిరముగా యుండవలెను శేషుడు కడిలితే మరమంతా ఏమైపోవలెను? కనుక అదిశేషుడే నేను అని భావన చేస్తే కదలకుండా స్థిరముగా కూర్చోగలుగును. నిశ్చలత్వము లభించును. ఈ ఆభ్యాసమువల్ల ఆసనము స్థిరముగాను సుఖముగాను యుండును. అనంతనివలె కదలరాదు. దోమలు ఈగలు తోలు కొనకూడదు. 48 సూ! తతో ద్వం ద్వాన భిక్షూతః!

భా:- ఆ విధముగా సిద్ధింపిన ఆసనమువల్ల సీతోష్ణాదులు సుఖదుఃఖాదులు, మానావమానములు బానిని బాధించవు. ఆభ్యాసమువల్ల స్థిరముగా ధ్యానములో కూర్చొనగలకు క్రమముగా సమాధి సిద్ధించును. యోగాంగములు రి వీటిలో రి చెప్పెను 4 వది ప్రాణాయామమును చెప్పుచున్నాడు.

49 సూ. తస్మిన్ సత్త్వాసప్రశ్వాసయోర్గతి విచ్ఛేదః

ప్రాణాయామః ।

భా! ఆసనము చక్కగా సిద్ధించిన తరువాత ప్రాణాయామము చేయుటకు వీలుకలుగును. పశ్చాసనము నేర్చుకొనుట చాలా మంచిది. లేదా అర్ధపశ్చాసనము అనగా కుడిపాదము ఎడమయోగాలు మీద ఎడమపాదము కుడి యోగాలుక్రింద ఉంచుట. ఇదియైనా కనీసము నేర్చుకోవలెను. శ్వాస ప్రశ్వాసలను ప్రాణాయామము అంటారు. శేచక, పూరక, కుంభకముతో నియమించుట ప్రాణాయామమందును, కుంభకములు రెండురకములు, ఒకటి బాహ్య కుంభకము, రెండు అంతరకుంభకమని అంటే శేచక పూర్వక, కుంభకములని దానినే ప్రాణాయామమని అందురు. కుండలో పోసిననీరు బయటకు పోజాలనట్లు వాయువును లోపలనేయుంచును. కనుక దీనిని కుంభకమని అన్నారు. యమనీయమాదులు బాగా సంపాదించి ఆసన సిద్ధిని పొందిననే ప్రాణాయామమునకు యోగ్యత కలుగును.

16-8-1974 శుక్రవారము

50 సూ బాహ్యభ్యంతర స్తంభవృత్తి ర్దేశకాల సంఖ్యాభిః

పరిదృష్టో దీర్ఘ సూక్ష్మః ।

బాహ్యవృత్తి అంటే శేచకము. అభ్యంతరవృత్తి అంటే పూరకము స్తంభవృత్తి అంటే కుంభకం. ఇది దేశకాల సంఖ్యలచే పరీక్షింపబడినదై అంటే అభ్యాసముగుండా విభజింపబడినదై దీర్ఘము, సూక్ష్మము అగును. బయటకు వదులుట శేచకము, దీని పరీక్ష హృదయప్రదేశమునుండి బయలుదేరిన ప్రాణము ముక్కుపుటముల ద్వారా బయటకువచ్చును. అది 12 అంగుళముల దూరము వెళ్ళును. అది తెలిసికొనుట 12 అంగుళముల దూరములో దూదిని కొంచము ప్రేలాడగట్టి శ్వాసిందినచో ఆ దూదికదలినిచో అంత

దూరము పెళ్ళిసట్లు గ్రహించవలెను. యిలా కొంత కాలము ఆభ్యాసము చేయుగా, చేయుగా కొన్నాళ్ళకు హృదయము కాకుండా నాభి నుండి ఆ ప్రాణవాయువు బయలు చేసునవి తెలియును. అప్పుడు 24 అంగుళముల దూరము వెళ్ళెను. అప్పుడు దూదిని 24 అంగుళముల దూరములో పెట్టి కదలినది లేనిది పరీక్షించుకోవలెను. యింకా కొన్నాళ్ళకు మాలాధారమునుండి వచ్చుచున్నట్లు భావించవలెను. ఇది 36 అంగుళముల దూరము వరకు వెళ్ళెను. అప్పుడు 36 అంగుళముల దూరములో దూదిని కట్టి కదిలేది, లేనిది పరీక్షించుకోవలెను. బయటకు వదిలేటప్పుడు అధికప్రయత్నమువల్ల నాభి వద్ద ఒకవిధమైన కదలిక కదులును. దానివల్ల తెలుసుకోవచ్చును ఆట్లే మాలాధారము నుండి వచ్చునపుడు అక్కడ త్రిభకలుగను దానివలన అక్కడనుండి వాయువు వచ్చుచున్నదని గ్రహించుకొనవచ్చును. ఈ పరీక్ష ఎదురుగా దూదిని కట్టి పరీక్షించుకోవలెను. ఇది చేశపరీక్ష.

కాలపరీక్ష అనగా మొట్టమొదట కొద్దికోణాలు 10 మాత్రల కాలము గాలి వదలుతూయుండి, యింకా కొన్నాళ్ళకు 20 మాత్రలు. ఇంకా కొన్నాళ్ళకు 30 మాత్రల కాలము ఈ లాగున సంఖ్యాపరీక్ష మొదటి నెలలో 10 సార్లు చేచకము చేయవలెను. 2వ నెలలో 20 సార్లు. 3వ నెలలో 30 సార్లు చేయుట ఇది సంఖ్యా పరీక్ష. ఇవి మూడు చేచక ప్రాణాయామమునకు సంబంధించినవి. ఇదే ప్రకారము పూర్వ కుంభకము అనగా పూరించేది 10 మాత్రలు ఐతే హృదయము వరకు పోయినట్లు, 20 మాత్రలు ఐతే నాభి వరకున్నా, 30 మాత్రలు అయితే మాలాధారము వరకు పోయినట్లుయని తెలుసుకొనేది. ఇంత చేశములో బాహ్య అంతర కుంభకమని ఎట్లు తెలిసికొనవలెననగా అది బాగా తెలియదు. దానిని గురించి ఏది ఒక నెలలో 10 మాత్రలు 2వ నెలలో 20 మాత్రలు

31 వ సెలలో 30 మూత్రము యిలా చేసుకుంటూపోతే కాలము, సంఖ్యకూడ కుంభకములో తెలియును. దీర్ఘ సూక్ష్మమగును. అంటే గట్టిగాయున్న దూదిని లాగినచో పొడవుగా వచ్చును. దూది ఒక అంగుళము యున్నప్పుడు లావుగాయుండును. పొడవైన కొలది సన్నబడును అలాగే ప్రాణాయామము కూడ 12-24-36-మాత్రల వరకు పెంచుకొంటూ పోతే అదే దీర్ఘ సూక్ష్మమగును.

51 సూ. బాహ్యభ్యంతర విషయాజ్ఞేపీ చతుర్థః॥

భా:- 4వ రకం ప్రాణాయామమంటే బాహ్యము. అంటే రేచ కము తరువాత కుంభకము. ఆభ్యంతరము అంటే పూరకము మరల అట్లే కుంభకము. అంటే రేచ కానంతరం కుంభకం పూర కానంతరం కుంభకం అగును. రేచించకను పూరించకను వదలివేసి అంటే రేచించేది, పూరించేది లేకుండాయున్నది. కేవల కుంభకం, బాహ్య విషయాజ్ఞేపీ రేచకము. ఆభ్యంతర విషయాజ్ఞేపీ కలది అంతర కుంభకం. ఈ రెండింటిని అజ్ఞేపించక కుంభించేది కేవల కుంభకం. రేచించకను పూరించకను కేవలము కుంభకం చేసి నచో యిది కేవల కుంభకమగును. ఇది నాలుగవది అంటే 1) రేచకము, 2) పూరకము, 3) కుంభకము, 4) కేవల కుంభకము. ఇది ఎవరు చేయాలంటే నిద్రవచ్చేవారు. తంద్ర అంటే అది పూర్తిగా నిద్రకాదు. ఏమీ తెలియదు. మత్తుగా యుంటుంది. తమోగుణము బాగా విజృంభించినపుడు గాఢనిద్ర. రజోగుణము బాగా విజృంభించినచో జాగ్రత్త, సత్త్వము అంటే స్వప్నము. తంద్ర అయితే కూచొనియుంటాడు కాని లోకము తెలియదు. ఏజోకొంత అనందముగాయుండును. ఇక్కడ సాధకులు పొర పాటుపడుదురు. ఇదే తనకు సిద్ధికలిగినదని అందురు. ఇది సమాధి అవస్థ అనుకొనిమాకు సాక్షాత్కారము కలిగినదని కూడ చెప్పెదరు. కాని అది సమాధి కాదుకదా-సమాధికి విఘ్నముని అన్నారు. సమాధిలో చిత్తము

కేవలము సత్వములో యుండును. అప్పుడు స్వస్వరూపజ్ఞానము విస్ఫుటముగా యుండును. ఏ సాధకునకు నిద్ర, తంద్ర, శరీరము, బహువు ఏమీతోచక పోవుట కూర్చొనవలెనను ఉత్పాదము లేకపోవుట అనునవి ఉష్ణవో, ఆ సాధకులు లేచక పూరక కుంభక ప్రాణాయామము బాగా అభ్యసించినచో ఈ దోషములు అన్నియు పోవును. అంతఃకరణ శుద్ధమగును. అప్పుడు కేవల కుంభకములో తల్లరలో సమాధి సిద్ధించును. నిద్ర, తంద్ర, విక్షేపాదులు పోయినవారికి కేవల కుంభకము మిక్కిలి సహకరించెను. ఇంతవరకు ప్రాణాయామము యొక్క సామాన్య విశేషములను చెప్పి ఫలమును చెప్పచున్నాము.

51 సూ! తతః క్షీయతే ప్రకాశావరణమ్!

భా:- ఆప్రకారము ప్రాణాయామము చేయుటవల్ల జ్ఞానమును ఆవరించియున్నది నశించిపోవును. అంటే అజ్ఞానరూపమైన తమస్సు నశించిపోవును. అల్ప అంతటా ప్రకాశించుచున్న సూతెలిసికొనలేక నేపేంద్రియాదులు నేను యని అజ్ఞానమువల్ల తమస్సువల్ల తెలుసుకొనలేక పోవుచున్నాము. ప్రాణాయామము వలన ఆ చైతన్యమును స్వస్వరూపమును ఆవరించిన అజ్ఞానము నశించడమే ప్రాణాయామము

52 సూ! చారణా శుచయోగ్యతః మనసః!

భా:- ప్రాణమునకు మనస్సుకు సంబంధము యున్నది. ప్రాణము అగితే మనస్సు అగును. కనుక యోగి లేచక, పూరక, కుంభక రూపముగా ప్రాణమును అదుపులో పెట్టుకొనెదగు. అప్పుడు మనస్సును అదుపు చేసుకుంటారు. జ్ఞానము, అల్ప అంటే ఏమి అనాత్మ స్వరూపము ఏమి అని బాగా విచారణచేసి అనాత్మ అసత్తు దుఃఖము, విడము, ద్వైతము, అనియ అత్మా నత్తు, చిత్తు, అనందము, అద్వైతము, అని తెలిసికొని జ్ఞానము ఈ విధముగా

ఆత్మవిచారణ చేయుదుడు. అంటే అనాత్మ దుఃఖము ఆత్మసుఖము అనాత్మ అసత్తు, ఆత్మసత్తు కనుక నేను ఆత్మను స్వీకరించినచో దుఃఖములు తొలగును. దుఃఖము వద్దు అనుకొనుటచే దానియందు ఓరక్తి కలుగును. ఆత్మసుఖము కనుక ఆత్మయందు రక్తి కలిగి మనస్సును అడుగును. అలా అడుగగా మనస్సు సిగ్గుపడి అప్పుడు అగిపోవును. కేవల సిద్ధస్థితికి పోవలెంటే ఏచో అట్లు కూర్చొని యిట్లు లేచిపోలేరాదు. అప్పుడు మనస్సు ప్రాణము, అగిపోవలెను అప్పుడు నిర్వికల్ప సమాధి లభించును. స్వస్వరూప సాక్షాత్కారము లభించును. జ్ఞానులు యిట్టి విచారణవలన మనస్సును ఆపి ప్రాణమును నిలిపెదరు. వేదాంతులకు విచారణవలన అన్నీ తెలిసివ మనస్సు. ఆగకపోయినచో అప్పుడు మనోమదము అణగ లేదన్నమాట అప్పుడు ప్రాణాయామము తప్పక చేయవలసినదే, ప్రాణాయామము చేసినచో అంతఃకరణవోషములు పోవును. అలా విచారణచేసినను మనస్సు నిలువకపోవుటకు కారణము అంతఃకరణ యింకా పరిశుద్ధము కా లేదన్నమాట. పరిశుద్ధమగుటకు ప్రాణాయామము చేయవలెను. అపరోక్షానుభూతిలో ఆత్మను తెలిసికొని తానియందు మనస్సు నిలుచుటకు పంచదశ యోగాంగములును చెప్పబడియున్నవి, అలా అయిన చాంచల్యము నశిచంకపోయినచో అప్పుడు యోగము చేయమని చెప్పెను. మనబారిలో చాలా మందికి అన్ని తత్త్వములూ బాగా తెలిసియుండునుగాని కుదరలేదు. అంటే అప్పుడు ప్రాణాయామము, పుణ్యకర్మలు ఈశ్వరుని యందు భక్తి బాగా అభ్యసించవలెను. మనుష్య కరీరము అను ఓడను గొప్ప పుణ్యమను ధనముతో తెచ్చుకొన్నాము. అన్నీ తెలియునుగాని అనుభూతి మాత్రము యుండదు.

శ్లో: “అనుభూతిం వినామూఢో వృథా బ్రాహ్మణీమోదతే
ప్రతిబింబిత కాభాగ్రఫలాన్వాదనమోదవత్”

తా॥ అనుభవము కలుగువరకు అనుష్ఠానము చేయని మూఢుడు కేవలము సన్యాసముచేసంతోషించుట వ్యర్థ మేయగును. అది ఎట్టిదన జలాశయ తీయినగల వృక్షాగ్రమునగల పండ్లు నీటిలో ప్రతిబింబించుచుండినవి చూచి వాటిని భుజించి ఆనందించి నట్లుండును. లేక నీటిలోగల ప్రతిబింబ ఫలములను చూచి ఆ జలములో మునిగివాటిని పట్టుకొని భుజించుటకు యత్నించునట్లు వ్యర్థ ప్రయత్నమేయగును.

ఆవరణపోతే ప్రకృతి పురుష వివేకము కలుగును. ఇదే యోగము.

54 సూ॥ స్వవిషయా సంప్రయోగే చిత్తస్వస్వరూపానుకార

ఇవేంద్రియాణాం ప్రత్యాహరణః॥

శబ్ద స్పర్శాదులు 5 వీటినే విషయములని అందుకు. స్తోత్ర మునకు శబ్ద విషయము, త్వగింద్రియమునకు స్పర్శము విషయము, నేత్రమునకు రూపము విషయము, తెలుపు నలుపు వగైరాలు గ్రహించును. జిహ్వకు రసము విషయము. పులుపు, తీపు మొదలగుశబ్ద, గంధము స్పృశేంద్రియమునకు విషయము దుర్వాసన, సువాసనాదులు. యింద్రియములు, విషయములతో సంబంధము లేనివి అగుటచే అప్పుడు చిత్తమునకు ఏస్వరూపమున్నదో ఆస్వరూపమునే అనుసరించినట్లుండును. ఇదే ప్రత్యాహరణము.

చిత్తమునకు ఒక విషయముండును, చిత్తము ఆవిషయాకారముగాయుండును. అప్పుడు ఇంద్రియములు ఆయా గోళకములొ యుండును. కనుక ఆసమయములో ఇంద్రియములు విషయముల మీదకు పోవడములేదు. కనుక చిత్తము ఉన్నా లక్ష్మ్యము మీదనే ఇంద్రియములు ఉన్న వానివలెయుండును. ఇంద్రియములు ఆయా విషయములను స్పృశించును. అప్పుడు మనస్సు వెళ్ళి ఆ విషయాకారమును పొందును అంటే గ్రహించును. ఇంద్రియములతోకూడ

మనస్సు వెళ్ళినపుడు ఆ విషయమును మనస్సు గ్రహించును. ఒక్కొక్కపుడు మన దగ్గరనుంచి ఏ ఎవరైనా వెళ్ళినా మనము గ్రహించలేము అంటే, అప్పుడా, మనస్సు, నేత్రముతో కలియ లేదన్నమాట నేత్రము ఒక్కటే విషయమున్నచోటికి వెళ్ళి గ్రహించును. మిగతా నాలుగు యింద్రియములు చాటిచాటి విషయములను తమ దగ్గరకు వచ్చిననే గ్రహించగలవు ఇతర విషయముల మీదకు యింద్రియములు పోవడము లేదు కనుక చిత్తరూపమైనట్లు ఉండును. అంటే చిత్తరూపమును పొందలేదు.

5వ సూ. తతః పరమావస్య తేంద్రియాణాం।

ఈ రీతిగా ప్రత్యాహారము సిద్ధించుటవలన ఇంద్రియాలు పరమవశ్యములై యుండును. ఇంద్రియములు మిక్కిలివశమైయుండును. ఇదే ప్రత్యాహారము మనస్సు ఒక దానిని పట్టుకొన్నది. యింద్రియములు కూడ దానిని పట్టుకొన్న చానివలె యుండును. ఇప్పుడు మనస్సు మాత్రము లక్ష్యమందుండును. చంచలమగు ఇంద్రియములు నిశ్చలముగా యుండడమే వశ్యమై ఉండుట అందుకు. ఇదే ప్రత్యాహారము.

రెండవ పాదము సమాప్తము

మొదటి పాదములో సంప్రజ్ఞాత, అసంప్రజ్ఞాత సమాధులను చెప్పెను. ఇది యోగపాదము. అభ్యాసవైరాగ్యాదుల చేత సమాధి సిద్ధించును. పంచక్షేపములవలన సమాధి సిద్ధించకపోయినచో అభ్యాసవైరాగ్యాదులవలన పొందవలెను. ఇది ఎవరికి చెప్పెనంటే మనస్సు యింద్రియములు స్వాదీనము చేసుకొన్నచారికి మొదటి పాదములో యోగమును సాధించగలరని చెప్పెను. వీరు ఉత్తమాధి కాకులు ఇక మధ్యమాధి కాకుల కొరకు క్రియా యోగము చెప్పెను. అంటే తపస్సు స్వాధ్యాయము ఈశ్వర ప్రణిధానము వీటివలన క్రమముగా యోగమును సాధించుకొనవచ్చునని ద్వితీయ

పాదములో తెలిపెను. ఇక అధమాధికారుల గతి ఎట్లు అంటే క్రియా యోగమునుకూడ చేయక ఇంద్రియములు పోయినట్లుతాను కూడపోయి ఇంద్రియారాములైనవారు ఏదో ఒక సారి ఇట్టి ప్రసంగము విని తానుకూడ బాగుపడవలెననే అభిప్రాయముతో అష్టాంగ యోగములను అభ్యసించును. యోగమునగా చిత్తవృత్తి నిరోధము. సమాధిని సిద్ధించవలెనంటే మొదటిపాఠములోని యోగమును సాధించవలెను, వీరు ఉత్తములు.

మధ్యములు క్రియా యోగమును, అధములు అష్టాంగ యోగములు. అభ్యసించినచో బాగా అనుష్ఠించినచో మనస్సుబాగా వశమై సంప్రజ్ఞాత, ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధులను పొందవచ్చును అని పఠంజలి మహర్షి మహాదయతో తెలిపెను.

ఇక మూడవ పాదములో అష్టాంగ యోగములను గురించి రెండవ పాదములో అయిదు యోగములను చెప్పి మిగిలిన మూడు యోగములు ఆచరించినగా కొన్ని సిద్ధులువచ్చును. ఆ సిద్ధులు మొదలగునవి కలుగు విధానము చెప్పెదరు. పంక్తు, విభూతి ఘోటాలు రావడము గొప్పసిద్ధిగాదు. యిక్కడ యుండి ఇప్పుడు కాశీలో వీమిజగుచున్నదో చెప్పేది గొప్పసిద్ధి అగును. అమాదూ కలిపి సంయమం అంటారు. తాననే విభూతి పాదమని అన్నారు. అంటే ఐక్యర్యము అన్న అర్థము ఉన్నది. రెండవ పాదము సాధన పాదమని అన్నారు. అంటే ఇందులో క్రియా యోగమును, అష్టాంగ యోగమును చెప్పెను. మొదటి పాదములో యోగమే చెప్పెను. కనుక యోగ పాదమని అన్నారు. యోగమును చక్కగా ఆచరించినవారికి ఇంద్రియములు మనస్సు ఎట్లు చెప్పిన అట్లు వును.

శ్లో! యోగీహీనం కథంజ్ఞానం మోక్షదం భవతిద్రువం।

తస్మాజ్జ్ఞానం చ యోగంచ ముముక్షుర్ద్వైత మభ్యసేత్॥

భా - మోక్ష దాయకమైన జ్ఞానము యోగములేక సిద్ధిం
చుటకు ప్రయోగము, ఆ కారణము చే ముముక్షువైనవాడు యోగ
మును, జ్ఞానమును నిశ్చయముగా అభ్యసించవలెను.

వేదాంతపద్ధతిలో నిష్కామకర్మవల్ల చిత్తశుద్ధియు, 'ఉపా
సనవలన ఏ కాగ్రతి కలుగును, అప్పుడు గురువులవద్ద శ్రవణము
చేయుటవల్ల ఆవరణపోయి స్వస్వరూప స్థితి కలుగును. ఇంద్రియ
సంయమము లేకపోతే చిత్త ఏ కాగ్రతి కలుగదు. కనుక జ్ఞానము
యొక్క అంగమైన యోగము కలిగితే త్వరగా జ్ఞానము కలుగు
తుంది. శ్రీ విద్యానందస్వాముల వారు ఒకసారి పుట్టపర్తికి వెళ్ళి
అచట భవనములు కట్టుచున్నందున నిలువబడి చూచుచుండగా
శ్రీ సత్యసాయిబాబాగారు దగ్గరకువచ్చి తట్టలుతో మట్టిరాళ్ళు
మోయుచున్న వీరందరు లక్షాధికారులు, మంచి శ్రీమంతలు
వీరికి ఒక్కసారిగా జ్ఞానోపదేశము చేసినచో పట్టుబడదు. అందు
వలన కొన్ని సిద్ధులను చూపించి మార్గములో పడిన తరువాత
అసలు విషయమునకు వచ్చెదము. కాని ఈ సిద్ధులన్నియు బూట
కములే అని శ్రీ సత్యసాయిబాబాగారు స్వయముగా చెప్పిరి.

మనకు సుఖము, శాంతి, కావలెనంటే జ్ఞానము కావలెను.
యోగమువల్ల ఇంద్రియములు వశమగును. అప్పుడు జ్ఞానము శీఘ్ర
ముగా కలుగును. మోక్షమునుచే జ్ఞానము కావలెను. యోగము
శీలించి ఏదో సిద్ధిని సంపాదించిన దుఃఖముపోదు. అప్పుడు జ్ఞానము
సంపాదించుకొనవలెను.

అగా పట్టణములో ఒకప్రక్క ఆణిమాద్యవ్వ సిద్ధులుగల
యోగియుండెను. యింకోకప్రక్క గొప్ప అత్యజ్ఞాని యుండెను.
యోగి అందరికి కోర్కె వ్యవహారములు, రోగములు మొదలైనవి
చెప్పుటచే గొప్పగొప్ప వారు శిష్యులుగా యుండేవారు. వారికి
గొప్పరథము చేయించి సంవత్సరమునకు ఒకసారి ఆ రథములో

కూర్చుండబెట్టి, ఉత్సవము చేసేవారు. మంచి పట్టు బట్టలు, మంచి భోజనము, అన్ని మంచిమంచివిగా యుండేవి. జ్ఞానికి అట్టివి ఏమీలేవు. ఆయన (జ్ఞాని) ఎట్లు యున్నాడని యోగి తెలుసుకొంటూయుండి ఆయనకు ఏమీ అడంబరము లేదా సరి నేనే గొప్ప అనుకున్నాడు. కొంతకాలమునకు గొప్ప యోగదర్శకుడు ఆ పట్టణములో ప్రదర్శని ఇస్తాడని ప్రకటించగా అది చూచి ఆ యోగి తనకంటే గొప్పవాడో ఏమో తన్ను జయించునేమో యని భయము కలిగి భయపడి పోయినాడు. జ్ఞాని ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగాయుంటాడని శిష్యులు చెప్పగా అప్పుడు యోగి అనుకున్నాడు గదా! నాకంటే ఆయనలో ఏదోగొప్పది ఒకటియున్నది. దానిని నేను తెలుసుకొనవలెననిన అప్పుడు తాను ఆయనవద్దకు వెళ్ళాలి కదా. అలా తాను వెళ్ళితే తన శిష్యులంతా తనను తక్కువ వాడని అనుకుంటారని సందేహముతో అలా కొంతకాలము జరిగిన తర్వాత ఒకరోజుతాత్రి 11 గంటల పైని యోగి జ్ఞాని వద్దకు వెళ్ళి యోగియొక్క గొప్పతనము తనశిష్యులకూడ జ్ఞానికి చెప్పేవారు. ఆయన రాగానే మంచిమర్యాదగా మాట్లాడి ఒక చాపవేసి కూర్చుండబెట్టి యోగిని మీరు ఎంతోగొప్పవారని, అజ్ఞాని అనగా అప్పుడు ఆ యోగి మాట్లాడలేక వెళ్ళిపోయి. మరల కొన్నిరోజుల తర్వాత వచ్చి ఇక తాను తెలుసుకోవలసినది తెలుసుకొనే విధానము లేదని తలచియు మరల యింకొక్కనారి వచ్చి జ్ఞాని కాళ్ళ మీదపడి నమస్కారము చేసినాడు. జ్ఞాని ఆయనను గౌరవించి నందున అప్పుడుకూడ ఏమియు చెప్పలేక వెళ్ళిపోయి మరల వచ్చి నప్పుడు నాకు మీవద్ద తెలిసికొనవలెనని యున్నదని చెప్పగా అదేమి. మీరు గొప్పవారని అనుటచే మరల వెళ్ళిపోతూ ఈలాగున చాలాసార్లు జరిగిన తర్వాత ఒకరోజు, సరే ఆ చెప్పేడిది ఏమని అడిగి, నన్ను నీ శిష్యునిగా స్వీకరించి ఆ భయము తొలగే విధానము చెప్పమనగా “తద్విద్ధి ప్రణి పాతేన” యని చెప్పి నిర

హంకారికి జ్ఞానము కలుగును. కాని అహంకారికి కలుగదని చెప్పెను. అంటే అహంకారికి జ్ఞానము కలుగదు. కనుక సేవ చేయాలని చెప్పెను. చేస్తాన్నాడు - అలాగే చేస్తున్నాడు. ఊర్హో శిష్యులు అయ్యో మిత్రులు రావడమేమిటని గోలచేయగా మాట్లాడ కూడదు గనుక ఏమియు చెప్పేవాడుకాదు. అలా మూడు నెలలు పరీక్ష చేసిన తర్వాత ఒకరోజున జ్ఞానము బోధించి హస్తమస్తక సంయోగముచేసి 'తత్త్వమశి' మహావాక్యమును శీలించగా చక్కగా బానికి పట్టుబడి నిర్వికల్ప సమాధికి పోయినాడు. నేను గొప్పయోగినని యున్న అహంకారమంతా నీ నెలలు నిరహంకారముతో సేవ భిక్షుటన చేయుటతో అహంకారము పోయెను, ఇది జరిగిన విషయము.

విభూతి పాదం :

18-8-1974 ఆదివారము

1 సూ! దేశ బంధశ్చిత్తస్య ధారణా ।

భా! ప్రస్తుతము ధారణ, ధ్యానము, సమాధి అనే దానిని సంయమ సాధన అంటారు. ముందుగా ధారణను గురించి చెప్పవచ్చును. మూలాధారము మణిపూరము మొదలైనవి మూలాధారము అయి ఉండుట ఏదో అది ధారణ యోగి దృష్టిలో మూలాధారము మొదలు వాటియందు చిత్తమును ఉంచుట, ధారణయగును. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహారములతోకూడుకొన్న మనస్సు బాగా సంస్కరింపబడినది, ఆ మనస్సును, ఆయా ఆధారములయందు ఉంచుట ధారణ యగును.

2 సూ! తత్ర ప్రత్యయైక తాన తాద్యానం ।

భా! ఇక ధ్యానము పూర్వము చేసిన ఆధారములయందు ఎడతెరిపి లేకుండ చిత్తవృత్తిని నిలుపుట, గురువులుపడేసించిన లక్ష్య సంబంధమైన చిత్తవృత్తి, సజాతీయ, ప్రత్యయ ప్రవాహము

అనగా లక్ష్యమునకు సంబంధించిన ధ్యానము, ప్రత్యయము అంటే జ్ఞానము, జ్ఞానము క్షణికము, ప్రవాహము అనగా ఒకటి పుట్టి నశించుచు మరల యింకొక జ్ఞానమును పుట్టించి ముందుది నశిచును, అంటే మధ్యలో యితర సంకల్పాదులు రాకుండా యుండేది. ప్రత్యయమని అనిపించుకొంటుంది, మధ్యలో శబ్దాది విషయముల మీదకు చిత్తముపోతే ధ్యానము తెగిపోయినదన్నమాట, తైలధారవలె ధ్యానము యుండవలెను, ధ్యానము యొక్క పరిపక్వావస్థనే సమాధి అన్నారు ధ్యానము చేయుగా చేయుగా పక్వదశలో పడినచో ఒకే విషయమునకు సంబంధించిన ప్రత్యయ ప్రవాహమే సమాధి అన్నారు, ఆ ధ్యానము మధ్య మధ్యలో తెగిపోవును, అంటే ధ్యానము చేయుచూ చేయుచూ ఊరచిపోయి కొంతసేపటికి అయోగ్యుని మరల ధ్యానములో సాధకులు నిలుపుకొందురు, అలా చేయుగా చేయుగా పక్వదశలో పడును, అపుడు మనస్సు అటూయిటూ పోక ఏకదిశగా యుండును, అపుడు సమాధి లభించును,

శి సూ: త దేవార్థమాత్రా నిర్భాసం స్వరూప శూన్యమివసమాధిః॥

భా:- ఆ ధ్యానమే అర్థమాత్ర అనగా ద్వేయమైన వస్తువే మధ్యలో శబ్దాదివస్తువులు స్ఫురించకుండా తన్మాత్రగా బాసించుచున్నచో ధ్యానముయొక్క స్వరూపము శూన్యమువలె యుండుటయే సమాధి, ధ్యాన సమయములో కొంతసేపు లక్ష్యములో యుండి మరల ఎక్కడికో పోవడము, రావడము, జరిగేవి ధ్యానము ఆ ధ్యానము చిరకాలము అభ్యసించుటవల్ల ఆ లక్ష్యము, ఏకాగ్రతగా నిలచుటవల్ల ఇక ధ్యానము నశించిపట్టే యుండును, అదే సమాధి, అప్పుడు చిరకాలము అనగా ఎంతసేపు కూర్చున్నా లక్ష్యమునుండి మనస్సు చెదరకుండా యుండును, అదియే సమాధి అంటారు, అహంకారము లేకుండా అహంబ్రహ్మస్మి అను మనో

వృత్తి ఎడతెరిపి లేకుండా యుండుటయే సమాధి. అంగి, అంగము. అంగము, ధ్యానము చిర కాలము ధ్యానము చేస్తే అంగీ అవగా సమాధి కలుగును. అంటే ధ్యానము అంగము, సమాధి అంగి ఐనది ధ్యానము నకు సమాధికి ఎంతో తేడాలేదు. ధ్యానములో మధ్యమధ్య తెగి పోయిన మనస్సు ఎక్కడికో పోవును మరల వచ్చును. మరల పోవును ఇది ధ్యానము. కాని సమాధిలో మధ్య మధ్యలో తెగ కుండ యుంటుంది. అదే సమాధి. ఇంకొక పద్ధతి సవికల్పము, నిర్వికల్పము అంటారు. ధ్యానమునకు సమాధికి ఎక్కువ వ్యత్యాసము లేదు ధ్యానము అంటే ధ్యాత్రు, ధ్యాన, ధ్యేయములుండును.

సమాధి యండున్నను ఒక్క ధ్యేయము మాత్రమే భాసించును. ఇంతమాత్రమే ధ్యానమునకు సమాధికి భేదము. అపర వైరాగ్యముతో చిర కాలము అనుష్ఠించుటచేత రజస్తమోగుణములు నశించును. అప్పుడు సంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. ఆ సంప్రజ్ఞాత సమాధికి, సంప్రజ్ఞాత సమాధి చాలదు. పరవైరాగ్యము సాధనమగును.

విభూతి పాదః

4 సూ! త్రయమేకత్రయం యమః ।

భా! :- రెండవ పాదములో ఔష్ణబద్ధ యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహారములు ఖాగా అనుష్ఠించినచో ఆ తత్వాత ధారణ, ధ్యాన, సమాధులు అనుష్ఠించవలెను. ధారణ, ధ్యాన, సమాధులు, మూటికి ఒక పేరు పెట్టుచున్నాడు. అది సంయమము అను పేరుతో యుంటుంది. ఈ మూటికి విషయము ఒకటిగానే యుంటుంది కనుక సంయమమని పేరుపెట్టిరి.

5 సూ! తజ్జయ్యాత్ప్రజ్ఞా లోకః ।

భా! :- సంయమమును చిర కాలము అనుష్ఠించుట వలన సమాధి ప్రజ్ఞ కలుగును. యోగాంగములను చక్కగా అనుష్ఠించినచో సా

ప్రజ్ఞాత సమాధి లభించును. అది కూడ చిర కాలము అనుష్ఠించుట చేత పరమైశ్వర్యము కలిగి, సంప్రజ్ఞాత సమాధి బాగా వృద్ధియైచో ఋతుంధర ప్రజ్ఞా అనగా సత్యమైన ప్రజ్ఞ కలుగునని తాత్పర్యము. 6 సూ! తస్య భూమిషు వివియోగః ।

భా!:- సంప్రజ్ఞాత సమాధి అనుష్ఠించు సమయములో సగితరక్తం నిర్వితరక్తం, సవిచారం, నిర్విచారం అను ఇటువంటి అవస్థలు, అనుష్ఠించి పూర్ణత్వమును పొందినచో అప్పుడు సంప్రజ్ఞాత సమాధి పూర్ణముగా లభించి ఋతుంధర ప్రజ్ఞ లభించును.

7 సూ! త్రయమంతరంగం పూర్వేభ్యః ।

భా! ముందు చెప్పిన యమ, నియమానులకంటే ధారణ, ధ్యాన సమాధులు అంతరంగమైనవి. సంప్రజ్ఞాత సమాధికి యమాదులు అయిదు బహిరంగ సాధనాలు. ధారణాదులు మూడు అంతరంగ సాధనాలు అగును. బహిరంగములుకూడా సమాధికి దూరముగాయుండి, ఉపకారముగను, అంతరంగము అంటే, దగ్గరగా యుండి యుపకారముగను, లక్ష్యమును భేదించుటకు ధనస్సు బాణము యున్న నే లక్ష్యమును భేదించగలదు. అయితే ధనస్సు దూరముగాయుండి లక్ష్యభేదముకు ఉపకరించినది. బాణము గ్రుచ్చుకొని దగ్గరగా ఉపయోగించునట్లు యనుగ్రహించుకోవలయును. యమాదులు అయిదు, బాగా అనుష్ఠించినవారితే ధారణ, ధ్యాన, సమాధులను అనుష్ఠించు, యోగ్యత కలుగును. యమాదులచే సంస్కరింపబడిన మనస్సునకు ధారణాత్రయము సులభముగా వట్టుబడును. ఈ అంతరంగ సాధనవల్ల సమాధి లభించును. 8 సూ! తదపి బహిరంగం నిర్వీజస్య ।

భా! ఈత్రయము అనగా సంయమా అనగా జాగరణ, ధ్యాన సమాధులు ఇవి సంప్రజ్ఞాత సమాధికి అంతరంగ సాధనాలు. చిత్రే అసంప్రజ్ఞాత సమాధి అనగా నిర్వీజ సమాధికి బహిరంగ సాధనమే

అగును. ధారణ, ధ్యాన, సమాధులు పరమైశాన్యముచే, నిరోధింపబడినచో అసంప్రజ్ఞాత సమాధి కలుగును. అసంప్రజ్ఞాతసమాధికి ధారణ, ధ్యాన, సమాధులు బహిరంగసాధనములుపరమైశాన్యము మాత్రమే అంతరంగ సాధనమగును.

20-8-7 శ్లో మంగళవారం

9 సూ! వ్యుత్థాన నిరోధ సంస్కార యోగభి భవ ప్రాదుర్భావౌ నిరోధక్షణ చిత్తాస్వయో నిరోధ పరిణామః।

భా! సంస్కారములు రెండురకములు, అందులో ఒకటి శబ్దాది విషయ సంస్కారములు. ఇది వ్యుత్థాన సంస్కారము. ఇవి యుంటే సమాధి కలుగదు. రెండవది నిరోధ సంస్కారము అంటే అట్టి శబ్దాదిసంస్కారములను నిరోధించుటయే, శబ్దాది సంస్కారము తిరస్కరింపబడవలెను. నిరోధ సంస్కారము కలిగింది, కనుక నిరోధ సంస్కారము చిత్తమునకు ఎక్కువగా కలుగవలెను. ఇదే నిర్వీజ సమాధి. ఇదే అసంప్రజ్ఞాతసమాధి నిరోధ సంస్కారములు బాగా కలుగుటయే అసంప్రజ్ఞాతసమాధి. పురుషుడంటే చిత్తశక్తి ఒక్కటితప్ప ప్రతి దీక్షణ, చిత్తమునకు సంబంధించిన సంస్కారములు మూడుచునే యుండును. చిత్తముయొక్క భావములు ఎల్లప్పుడు పరిణామము పొందుచుండుటచే, పరిణామమే చెప్పవలెను చంచల చిత్తము నిరోధించినచో చిత్తముకూడ మారవలెనంటే అప్పుడు చిత్తము ఏలాగున ఉండుననిన, నిరోధసంస్కారమువలన ప్రశాంతప్రవాహము వలె నుండును, అంటే ప్రశాంతమైన భావ ప్రవాహము యుండును. సమిధలు, నేయి అగ్నితో పేసినచో అగ్ని జ్వలించును. ఎక్కువ వేస్తే ఎక్కువ జ్వలించునట్లు సమిధలు వేయుట అపి పేసినచో అజ్వాల క్రమముగా తగ్గి తగ్గి క్షయించి పోవును. అలాగే చిత్త వృత్తులను నిరోధించినచో మిుదట కొద్దిగా శాంతి కలుగును. క్రమముగా, ఆ శాంతి వృద్ధిని పొందుచూ పోవును.

10 సూ! తస్య ప్రశాంత బాహితా సంస్కారాత్ ।

భా! ప్రశాంతమైన సంస్కారముల వలన క్రమముగా ప్రశాంతత వృద్ధి పొందును. ఇంతవరకు అసంప్రజ్ఞాత సమాధి చిత్తవృత్తుల నిరోధమువలన కలుగునని చెప్పబడినది.

11 సూ! సర్వార్థతై కాగ్రతయోః తయోదయా చిత్తస్య

సమాధి పరిణామః ।

భా:- ఇప్పుడు సంప్రజ్ఞాత సమాధిని గురించి చెప్పబడున్నాడు. సర్వార్థత, ఏకాగ్రత, తీయము, ఉదయము చిత్తము అన్నిటి మీదకి పోవడము సర్వార్థత. అలాకాక ఏకాగ్రతగా ఒకే విషయము మీద యుండుట ఏకాగ్రత చిత్తమునకు సర్వార్థత యొక్క తీయము ఏకాగ్రతయొక్క ఉదయము కలుగును. అప్పుడు సంప్రజ్ఞాత సమాధి కలిగినట్లు ఈ సంప్రజ్ఞాత సమాధిని అభ్యసించుచుపోగా, పోగా సర్వార్థత నశించి ఏకాగ్రత కలిగి నిర్విజనసమాధి కలుగును. అప్పుడు చిత్తము ప్రశాంత ప్రవాహమువలెయుండును. సంప్రజ్ఞాత సమాధిలో చిత్తము అనేకము మీదకుపోక ఒకే లక్ష్యము మీద నుండును. అంటే పురుషుని యందు ఏకాగ్రత అసంప్రజ్ఞాత సమాధిలో ఆ ఏకాగ్రత అనగా పురుషుని మీద కూడా లక్ష్యము ఉండక ప్రశాంత ప్రవాహముగా యుండును. రజోగుణము యున్నచో తరచలముగా యుండును. ఆ రజోగుణము నశింపజేయుటకై యోగి ఏదో ఒక లక్ష్యమునందు మనస్సు నిలిపి రజోగుణ సంబంధమైన చంచలమున నశింపజేయును. ఏకాగ్రత కలిగినచో చిత్తము అనేక విషయములమీదకు పోవుట నశించును. కాని ఇక్కడ అనేకము మీద చిత్తములేదు, కాని పురుషుని యందు మాత్రము ఏకాగ్రత కలిగియున్నచో ఇది సంప్రజ్ఞాత సమాధి యగును. పురుషుని యందుకూడ అంటే లక్ష్యముయందు కూడ వైరాగ్యము కలిగినచో అనగా పరవైరాగ్యము కలిగినచో ప్రశాంత ప్రవాహము ఏర్పడును అదే అసంప్రజ్ఞాత సమాధి.

12 సూ. తతః పునః శాంతోదితౌ తుల్య ప్రత్యయా చిత్తస్యై
కాగ్రతా పరిణామః।

భా - అలీతము అనగా భూత కాలము, ఉచితం అంటే ఉద్భవించి నది. అంటే వర్తమాన కాలము, మొట్టమొదట సాధకడు గురూపదిష్ట మందు లక్ష్యము ఉంచును. అది ధ్యానము. అట్టి ధ్యానము ఒక్క ఊణముయందును అది పోతూ మరల యింకొక దానిని కలిగించును. ఈ ప్రకారమే కలిగినది పోతూ, కొత్తదానిని పుట్టించు చుండును. అది ఊణ ఊణమూ మారుచున్నా ఒకే విషయమునకు సంబంధించినది కనుక ఆమార్పు మనకు తెలియదు, ముందుపుట్టి నశించిన ఏ కాగ్రత భూత కాలము అగును, మరల పుట్టినది వర్తమాన కాలమగును. మరల యిది నశించును, ఈ నశించినదే మరల భూత కాలమగును. అనగా భూత కాలమునకు, వర్తమాన కాల మునకు విషయము ఒక్కటే. అదే ఏ కాగ్రత కొంతసేపు ఏ కాగ్రత కలిగి మరల యితర విషయముల మీదకు పోయినచో, ఏ కాగ్రత పోయినది. మరల కొంతసేపు ప్రయత్నముచేసి లక్ష్యములో నిలుపుదుడు ఈ ప్రకారము ఉన్నదానిని అనై కాగ్రత అంటారు. నశించే విషయములకు, కొత్తగా పుట్టేవాటికి విషయము ఒక్కటే ఐతే అదే ఏ కాగ్రత ప్రత్యయము అంటే శమించిన దానికి. పుట్టిన దానిని ప్రత్యయము అంటారు. ఈ రెండింటికి ఒకే లక్ష్యము ఐనచో ఏ కాగ్రత అగును. ఇది యోగుల ప్రక్రియ వేదాంతము ధారా వాహికం అంటారు. అంటే మొట్టమొదట కలిగిన ఏ కాగ్రత వది యున్నదో అది ఆలా ఎంత కాలమైనా ఉన్న దానిని ధారావాహికం అంటారు. కనుక ధ్యానము చేయువాడు సాధన చేయునపుడు ధారణ పోయినచో ఏ కాగ్రత అన్నాడు. వారివాకి లక్ష్యమునందు ఏ కాగ్రత ప్రవాహము ఉన్నచో, అనై కాగ్రత ఉన్నదో జాగాగ్రహించుకొనండి శమించిన దానికి వేరు విషయము పుట్టిన ప్రత్యయ

ముకు యింకొక్క-విషయము ఉండు భ్యాసము కుదర లేనట్లు, కనుక ఎవరికివారు బాగా చూచుకొని ప్రయత్నించుచేయండి.

21-8-74 బుధవారము

13 సూ. ఏతేనభూతేంద్రియేషు ధర్మలక్షణా

వస్థా పరిణామా వ్యాఖ్యాతాః॥

భా:- చిత్తమునకు మాత్రమే పరిణామములు యున్నవని చెప్పట చేత పంచభూతములయందు, నేత్రేంద్రియాదులయందు కూడా పరిణామము యున్నదని గ్రహించవలయును, ఎట్లన ఒక ఘటమును తీసుకొనండి. మట్టి ధర్మ, ఆ మట్టియందు అనేక ధర్మములున్నవి. అంటే మట్టి ముందుగా చూర్ణముగా యుండును. యిది యొక పరిణామము. నీరుపోసి కలిపితే పిండరూప పరిణామమగును, ఆ ముద్దను చక్రము మీదపెట్టి త్రిప్పితే ఘటరూప పరిణామము కలుగును ముందు ఒకటిపోయి యింకొకటి పుట్టి అదీపోయి, యింకొకటి పుట్టింది. యిది ధర్మపరిణామము, మట్టి చూర్ణరూప పరిణామమును అతీత లక్షణరూప పరిణామమంటారు. దానిలో నీరుపోసి కలిపితే పిండరూపము వచ్చింది. అప్పుడు చూర్ణరూపము పోయింది. యిది అతీత పరిణామము. ఇప్పుడు పిండరూపము వచ్చింది ఇది వర్తమాన పరిణామము. మొదట నుండే ప్రకటమైనదని అంగీకరించవలెను. అలాకాక మట్టిలో ఘటము లేదని అంటారు.

కాని విచారణచేస్తే ఘటము పుట్టకముందు మట్టిలో ఘటము అవ్యక్తాకారముగా యుండి ఘటము పుట్టిన తర్వాత వ్యక్తమైనదని అందుకు, అంటే కారణము వినాకార్యముండదను, అంటే కార్యము కారణమునందు ఉండే వ్యక్తమగునని అంటారు. యిసుకనుండి ఘటము పుట్టదు. ఒక రకమైన జిగురు మట్టినుండియే ఘటము పుట్టును. ఒక రాయితో వినాయక విగ్రహమును చేస్తాడు. ఆ రాతిలో వినాయక విగ్రహము ఉన్నది. అయితే ఆ రాతిలో వినా

యక విగ్రహము కానిదికూడ కొంతయున్నది. ఆ కానిదానిని శిల్పి తొలగించినచో వినాయకుడు వ్యక్తమగును. నూలునుండి ఘటము పుట్టడు మట్టినుండి నూలుపోగులు పుట్టవు. నూలుపోగులలో వస్త్రము ముందేయున్నది. కానిసాధనవల్ల వ్యక్తమగును. అలాగే మట్టిలో ఘటము సాధనవల్ల వ్యక్తమగును. చూర్ణరూప మట్టిపోయి అంటే అతీతమయిపోయి పిండత్వము వ్యక్తమగును. లక్షణము అంటే మట్టి. ఆ మట్టిలోని మాఝలే ధర్మములు. మట్టిచూర్ణముగా ధర్మములు మారును. మట్టిలో అన్ని ధర్మములున్నవి చూర్ణత్వ రూపము మట్టిలో నష్టమైనప్పుడు అతీత అనాగత లక్షణమగును. ముద్దయి కా పుట్టలేదు. ముందు పుట్టబోతున్నది. అనే దానిని అనాగత లక్షణ పరిణామమందురు. ముద్ద పుట్టింది దానిని వర్తమాన లక్షణ పరిణామమంటారు. మనకు మొదట, చిన్నవయస్సు లోబాగా వినిపించును రానురాను కొంత కొంత తగ్గును. బాగా పెద్దధర్మమువస్తే అసలే వినిపించక పోవడమనేది చెవి ధర్మమేగాని మరియొక యింద్రియ ధర్మముకాదు. శేవలము చిత్తమునందే పరిణామముకాదు. అన్నిటియందు ఈ పరిణామము యున్నది. కారణమునందు పుట్టకముందే కార్యముండును. దీనిని సత్కార్య వాదమంటారు. దీనిని యోగులు, వేదాంతులు కూడ అంగీకరించెదడు. మట్టి ధర్మి చూర్ణము అతీతలక్షణ పరిణామము. ముద్ద అనాగత లక్షణ పరిణామము. ఘటము వర్తమాన లక్షణ పరిణామము. ఇవి ధర్మములు. ఆసాధారణ ధర్మములను లక్షణము అంటారు. అవస్థా పరిణామమనగా ఘటముగా పుట్టిన తర్వాత అది ప్రతిక్షణములోను నశించిపోవుచునేయుండును. మన శరీరముచూడండి. 5 సం॥ వరకు బాల్యావస్థ. 15 సం॥ పై బడి కౌమారావస్థ. 50 సం॥ వరకు యువ్వ నావస్థ. ఆ పైని వార్ధక్యముగా యుండునుగదా! ఇది ఒక్కసారే మారునా! శేదు. క్రమక్రమముగా ఊణక్షణము మారుచునే యుండును. ఆ మారుచున్నది మాత్రము మనకు తెలియదు. ఇదే

అవస్థ విక్క చిత్తమునకే కాదు, పంచభూతములకు యింద్రియములకు పరిణామమున్నది. చిన్నవయస్సులో ఆభివృద్ధిని చెంది తత్వాత శరీరము క్షీణదశకు వచ్చును. స్వప్నము అంటే చిన్న కల. జాగ్రత్త అంటే పెద్దకల, రజ్జపునందు వాముకల్పితము, అలాగే ప్రపంచము, బ్రహ్మమే బ్రహ్మయొక్క అజ్ఞానమువల్ల ప్రపంచముగా గోచరించిన బాగా విచారించినచో బ్రహ్మకు భిన్నముగా ప్రపంచము లేదు, అంతా బ్రహ్మమే, “బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్యా” సుషుప్తిలో చిత్తమునకు కార్యములేదు, కనుక హాయిగా, ఆనందముగా యుండును, జాగ్రత్ స్వప్నమునందు, కార్యములు యున్నవి కనుక శాంతిలేదు, ఆనందము లేదు, రజ్జపుయొక్క అజ్ఞానమువల్ల సర్పము కనుపించునట్లు బ్రహ్మయొక్క అజ్ఞానమువల్ల ప్రపంచము గోచరించును. కాని వాస్తవముగా ప్రపంచము లేదు. ఉన్నది బ్రహ్మమే.

22-8-1974 గురువారం.

14 సూ! శాంతోదితావ్యపదేశ్య ధర్మానుపాతీ ధర్మః॥

భా! - ధర్మములు కలది ధర్మ. ఆ ధర్మ ఎట్టిదనిన శాతములు అంటే గతించినవి, ఉదితములు అంటే వర్తమానము, అవ్యపదేశ మంటే ఆగామి. అంటే భవిష్యత్తు. మట్టిలోయున్న ఘటమును, అవ్యపదేశమంటారు. అట్టిది కొన్ని పాదవలవలన ఘటముగా పుట్టి పోవుచున్నది.

15 సూ! క్రమాన్య త్వం పరిణా మాన్య త్వే హేతుః॥

భా! - మట్టికి చూర్ణ పరిణామము, పిండ పరిణామము, కుండ పరిణామము, కపాల పరిణామములని అనేక పరిణామములు కలుగుచున్నవి. ఇవి క్రమక్రమ పరిణామములనబడును ఈ మూడవ పాదము సమాప్తమగువరకు ఆయా విషయములలో సంయమము చేయుటవలన కలిగే విభూతులను తెల్పబోవుచున్నాడు.

16 సూ! పరిణామిత్రయ సంయుమాద తీతా నా గత జ్ఞానమ్!

తా - ఒక ధర్మమునందుగాని లక్షణమందుగాని అవస్థయందుగాని ఒక్కొక్క దానియందు, సంయుజము చేసినచో భూతికాలము తాబోయే కాలముయొక్క జ్ఞానము కలుగును. చిత్తమునకు సత్వ, రజస్, తమోగుణములుండును. యోగము శీలించుటచే రజోగుణ తమోగుణములు నశించి సత్వము వృద్ధిపొందును. సత్వగుణమువల్ల వస్తుప్రకాశమును చేయుజ్ఞానము కలుగును. రజోగుణములో యితరులు చెప్పినా, తాను చదివినాకూడ తెలియదు. అంటే యితర విషయములమీదకు పోవుటవలన తెలియదు. తమోగుణము నిద్రవచ్చుటచే తెలియదు. యోగముశీలించినచో, రజోగుణ, తమోగుణములునశించి సత్వగుణము వృద్ధిపొంది సమస్తపదార్థములను ప్రకాశింపజేయు సామర్థ్యము కలుగును. ప్రత్యక్షప్రమాణములు రి. అవి శ్రోత్రము ప్రమాణము, జానికి శబ్దము, విక్షణము, త్వక్కు, ప్రమాణము, స్పర్శము విషయము. చక్షువుప్రమాణము, రూపము విషయము. జిహ్వప్రమాణము తగము విషయము. ఘ్రాణము ప్రమాణము, గంధము విషయము. అవి ఐదు మనస్సు ఒకటి ఇవి అరు. యోగముచేత సత్వము వృద్ధిపొందినచో అప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రమాణ అవసరము లేకనే చిత్తమునకు స్వభావముగానే రి ప్రమాణములను. గ్రహించు సామర్థ్యము కలుగును. మనము జనధ్యానాదులు చేయుచున్నామంటే, ఆ ఉపాసనా దైవసాక్షాత్కారము కావలెను. ఆ ఉపాసనా దైవము యొక్క ధర్మపరిణామమందును, లక్షణ పరిణామ మందును, అవస్థాపరిణామమునందును, ధారణము ధ్యానమును సమాధి అనగా సాయమము చేస్తే ఉపాసనా దైవ సాక్షాత్కారము కలుగును. మేము ప్రతిరోజూ చేయుచున్నా సాక్షాత్కారము కాలేదంటే చిత్తములోయున్న తాజన, తామసగుణములు నష్టము కాలేదు. ఈతాజన, తామస గుణములను

పట్టుబట్టి నశింపజేయవలెను. ధృవుడు 5 సం॥ పిల్లవాడు. అటవస్తువులతో ఆడుకొను వయస్సు 3 వా! అట్టివాడు తపస్సుకు వెళ్ళెను. దానికి నారదుడు ఎదురుపడి ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావని అడుగగా తపస్సు చేయుటకు అనగా నారదుడు ఎగరిలో నున్న సుఖములను అనుభవించక అడవికి వెళ్ళుచున్నావు. అడవిలో అనేక క్రూర మృగములుండునని చెప్పగా దానికి ధృవుడు “ఏమయ్యా నేను తపస్సుకు వెళ్ళుచున్నాను నాకు ఏదైనా చెప్పదలచినచో చెప్పుము. లేదా నీచారిని నీవు వెళ్ళునగా”, వెంటనే నారదుడు సంతోషించి అష్టాక్షరి మంత్రమును ఉపదేశించి యమునానదీ తీరములో తపస్సు చేయుమని చెప్పగా అప్రకారముచేసి 6 నెలలుకు సిద్ధిని బొందెను. అనగా సామాన్య సాధకులు 12! సం॥ చేసిపొందే స్థితిని ధృవుడు పట్టుదలతో 6 నెలలలో సంపాదించెను. ఇవిఫలించవలెనంటే “త్రద్ధ వీర్యస్మృతి సమాధి ప్రజ్ఞా పూర్వక యితరేషాం!”

వీర్యము అంటే పట్టుదల వీటిలో వది కొరతయున్నదో ఒక్కొక్కరు బాగా విచారణచేసి తెలిసికొని ఆకొరతను పూర్తి చేసినచో విఘ్ననివృత్తి, భగవదనుగ్రహము కలుగును. బ్రహ్మదేవుడు ఇంద్రియములను బహిర్ముఖముగా సృష్టించెను. మనము అప్రకారమే చేయుచున్నాము. చెవి లోపలయున్న శబ్దములను వినుడు. బయటి వాటిని వినుటకే ప్రయత్నించును. కాని ఒకానొక ధీరుడు మాత్రము విలక్షణమైన ఆత్మను చూడగలుగును. బాహ్య దృష్టిగల ఇంద్రియములను ప్రయత్నముతో అంతరదృష్టి అంటే తన యిష్టమైన లక్ష్యము వైపుకు త్రిప్పు కొన్న వాళ్లే ఆచ్యుతత్వమును పొందగలరు. తానుచేసే సాధన తదను గుణముగా యున్నదా. దానికి భిన్నముగా యున్నదా అని తెలిసికొని సాధనకు ఆనుకూలముగా కష్టపడి చేసినచో తప్పక ఫలితమును పొందగలరు. బాహ్యమైన వ్యవసాయ, వ్యాపార, ఉద్యోగాదులకే ఎంతో శ్రమ

పడుచుండగా నిత్య నిరతిశయ సుఖము కొరకు పట్టుదలతో ప్రయత్నము చేయవలెను. ఒకటవ పాదము 29వ సూత్రములో చెప్పినట్లు ఈశ్వర ప్రణిదానమువలన విఘ్ననివృత్తి కలిగి భగవత్ సాక్షాత్కారము కలుగును. కనుక కష్టపడి సాధించండి. మంగలి కత్తి పదును మీద నడవడము ఎంత కష్టమో ఆత్మక్షార్గములో నడవడము కూడ అంత కష్టము. అంటే తాను పైకిపోవలెనని ప్రయత్నముచేస్తే మాయ అడుగడుగున దానికి విఘ్నములుచేయుచుండును. కనుక నీ గీత 7వ ఆ “దైవీహ్యేషాగుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా” అనగా దాచుటకు చాలా కష్టమైన మాయను, దాటవలెనంటే నన్ను శరణు పొందినవారుమాత్రమే మాయను తప్పించుకొగలరని శ్రీకృష్ణ పరమార్థ చెప్పెను.

శరణాగతి అంటే నీకంటే అన్యము ఏమీలేదు. శరీరముతో సహా వాక్కు, మనస్సునందు నీకంటే అన్యము లేదను శరణాగతితో భావించినచో ఏకాగ్రత కలిగి ఈశ్వరానుగ్రహము కలుగును. అటువంటిప్పుడు రాగ ద్వేషాదులు వచ్చుచుండును కనుక భగవంతుని యందు నిర్మలభక్తి కావలయును. అట్టి భక్తి కావలెనంటే సత్యము, ధర్మము, నీతి, న్యాయము, పెద్దలయందు ఎంత భక్తికలిగి శ్రవరించినచో భగవంతుడు అనుగ్రహించును. కనుక ఈ గుణములు దైవ నామమును మరువక యున్నచో తప్పక దైవానుగ్రహముపొంది పైకి పోగలరు కనుక ఈ రహస్యమును గ్రహించి అనుష్ఠించినచో తరించిపోగలరు.

28-8-74 శుక్రవారం

17 సూ! శబ్దార్థ ప్రత్యయనా మితరేతరా భ్యాసాత్సంకర

స్తత్ప్ర విభాగ సంయమాత్సర్వ భూత రుత జ్ఞానమ్॥

భా:- శబ్దము, అర్థము, ప్రత్యయము అన్నవి. గౌహు శబ్దము గౌహు అర్థము, గౌహుజ్ఞానము గౌహు అనుశబ్దము వినగానే

కొమ్మలు మొదలగునవి కలవి యని తెలిసినవారికి గోచరమగును, అనగా గౌహు అంటే గోవుయని అర్థము. రెండొ కొమ్మలు, నాలుగు కాళ్ళు, తోక, మొదలగునవి కల గోవుయని ఇదివరలో గోవును తెలిసియున్నవారికే తెలియును. మనము మాట్లాడే శబ్దము వర్ణాత్మకము అనగా, అక్షరములు, క ఖ లుగా ఉండును. పశు పక్ష్యాదుల శబ్దములు, వర్ణాత్మకముగా యుండవు. గౌహు అనగా జ్ఞానము, గోవు దాని ఆకారమును గ్రహించినదే జ్ఞానము. అంటే ధ్యాన, ధ్యాన, సమాధులను మూడింటిని సంయమము చేసినచో శబ్దము, అర్థము, జ్ఞానములను వేరువేరుగా చేసుకొని సంయమము చేసినచో సమస్త భూతములయొక్క శబ్ద జ్ఞానము కలుగును. అంటే పశుపక్ష్యాదుల యొక్క శబ్ద, అర్థ, జ్ఞానములయందు సంయమము చేసినచో ఆయా జంతువులయొక్క శబ్ద, అర్థ, జ్ఞానము అనగావాటి జ్ఞానము కలుగును. అంటే సర్వప్రాణుల భావను ఎరుంగు సామర్థ్యము తనంతటనే లభించును.

18 సూ! సంస్కార సాక్షాత్కరణాత్ పూర్వజాతి జ్ఞానమ్ ।

భా! :- సంయమమువల్ల సాక్షాత్కరించుట వల్ల పూర్వజన్మ జేలియలడును. సంస్కారములు రెండురకములు. అందులో ఒకటి వాసనారూప సంస్కారము. అనగా మనకు కొన్నిజ్ఞాపకము వచ్చుచుండును. అంటే తరుపతివెళ్ళి వెంకటేశ్వరులను యిదివరలో వచ్చిందియున్నందున, యిప్పుడు తిరుపతి జ్ఞాపకమురాగానే ఆ వెంకటేశ్వరులు ఆ గర్భగుడి మొదలగునవి వచ్చియు స్ఫురించునుగా, యిదే వాసనారూప సంస్కారమంటే. ధర్మాధర్మ సంస్కారములనగా పుణ్యపాప సంస్కారములు, పుణ్యసంస్కారమువల్ల సుఖము పాప సంస్కారమువల్ల దుఃఖము కలుగును. ఇవి పూర్వపూర్వ జన్మలలో చేసినవి ప్రాబల్యపూర్వకముగా సుఖదుఃఖరూప సంస్కారము కలుగును. యోగి ఈ రెండు విధముల సంస్కారములయందు ధ్యాన,

ధారణ, సమాధులను అంటే సంయమము చేసినచో ఆయా పూర్వ పూర్వ జన్మల జ్ఞానము కలుగును. ఇది తన సంస్కారమునందు సంయమము చేస్తే తనజన్మలు తెలియును. ఇతరుల సంస్కారము నందు సంయమము చేస్తే ఇతరుల జన్మతెలియును యోగియొక్క చిత్తవృత్తికే తన జన్మలుకాని యితరుల జన్మలుకాని గోచరించును.

19 సూ! ప్రత్యయస్య పరిచిత్త జ్ఞానమ్ ।

భా! :- ఇతరుల యొక్క చిత్తమునందు తాను సంయమము చేయుట వలన ఆ యోగికి ఇతరులబుద్ధి చిత్తము కనుపించును. యోగి చిత్తము సత్కస్తమో గుణములతోగాని, కామ శ్రోధాదు లతో యున్నను తెలియును. గాని బాగా తెలియదు

20 సూ! వచతత్సాలంబనం తస్య విషయీభూతత్వాత్ ।

భా! :- ఆ పరచిత్తమునందు యోగి సంయమము చేసినచో అతని చిత్తము తాగ ద్వేషాదులయందు ఉన్నట్లు తెలియనేగాని, ఆ తాగ ద్వేషాదులు దేనియందుయని బాగా తెలియదు. ఇది సీఠాలంబనం. అదే సాలంబనము అయినచో తెలియునని కొందరు అన్నారు. ముందు యోగము సంపాదించి ఆపైని ధారణ, భ్యాస, సమాధుల సంయమమును సంపాదించినచో యిట్టి సిద్ధులు కలుగును.

24-8-1974 శనివారం

21 సూ! కాయరూప సంయమాత్త్ర చ్ఛాహ్యకక్తి స్తంభే

చక్షుష్ప్రకాశా సంయోగేం తద్ధానమ్ ।

భా! :- యోగి తన శరీర రూపమునందు ధారణ, భ్యాస సమాధి యను సంయమము చేసినచో యితరులయొక్క నేత్రములకు తన శరీర రూపమును గ్రహించేకక్తి ప్రతిబంధింపబడును. అంటే ఇతరులకు తన శరీరము కనుపించదు. అనగా తాను ఇతరులకు కనుపించుట, నటాడు దమయంతి అంతఃపురమునకు వెళ్ళెను. గాని

నలుడు యితరుల కంటికి కనుపించలేదు. ఐతే ఆక్కడ నలుడు ఈ సంయమము చేసి కనుపించక పోవడము కాదు.

ఇంద్రాది దేవతలు ఒక తాయత్తును యిచ్చినందున కను పించలేదు. మూలికలు కూడ ఎంతో అద్భుతమయినవి యున్నవి. అనగా గొప్ప శక్తిగల మూలికలు కూడా యున్నవి. మంత్రము లలో కూడ సామర్థ్యములున్నవి ఆలాగే తన శబ్దమునందు సంయమము చేసినచో తాను మాట్లాడినా ఎవరికీ వినిపించదు. ఆలాగే స్వర్ణయందు సంయమము చేసినచో ఆ స్వర్ణము ఇతరులు గ్రహించలేరు.

22 సూ. సోపక్రమం నిరుపక్రమం చ కర్మ తత్సం

య మాదపరాంత జ్ఞాన మరిష్టేభ్యోవా ।

భా:- సోపక్రమము అంటే ఉపక్రమముతో కూడిన కర్మ నిరుపక్రమంచ అనగా యింకా ఉపక్రమించని కర్మ అంటే సంచిత కర్మ, సోపక్రమము అంటే ప్రారబ్ధకర్మ ఫలమును ఇచ్చుటకు ప్రారంభించబడినది. ప్రారబ్ధకర్మ ఏ ప్రకారముచేసిన ఆ ప్రకారము క్రమముగా వచ్చును. తాని అత్యధిక పుణ్యముగాని, పాపముగాని అయినచో ఈ జన్మలోనే అనుభవమునకు వచ్చును. అనగా ఫలమును వచ్చిన కర్మ పరిపక్వదశకు వచ్చినదన్నమాట. సంచితమునుండి పక్వదశకు వచ్చినదానిని, తానిదానిని, విడదీసి పక్వదశకు వచ్చిన దానివల్ల జన్మవచ్చి అనుభవించెదరు. ఆగామి అలాగాదు. దీనివలన తన జీవితమును చక్కదిద్దుకొనవచ్చును. మంచిననులు సజ్జన సహవాసము, చేసినచో మంచిజన్మ వచ్చును. దుష్టుల సహవాసము, దుష్టపనులు చేసినచో శాపము కలుగును, ఇది తిరిగిసంచితములోకలియును. సోపక్రమము అంటే ప్రారబ్ధకర్మ

నిరుపక్రమమంటే యింకా పక్వదశకుతాని సంచితకర్మ. ప్రారబ్ధ కర్మయందు సంయమము చేయుటవలన తాను ఎప్పుడు

చనిపోయేది. ఎప్పుడేదేళంలో ఏవిధముగా చనిపోయేది తెలియును, ప్రాసంగికముగా తాను ఎప్పుడు చనిపోయేది కూడ తెలిసికొనవచ్చును. అని శిష్యుడున్నాడు. యిది యోగి కాని వారికి కూడ తెలియును. శత్రువువలె మరణము భయపెట్టును. మరణ సూచకములను అధిష్టములన్నారు. అవి ఆధ్యాత్మికము, అదిభౌతికము, అదిదైవికము అని. సాధారణముగా చెవులు మూసికొన్నచో అందరికీ ధ్వని విసబడును. జపధ్యానాది సాధనములు చేయుచు కొంత తాత్కాలిక యున్నచో నిశబ్దముగా యున్నపుడు తనకు తానుగానే వినిపించును. అలా చెవులలో వ్రేళ్ళుపెట్టుకొన్న తరువాత ధ్వని వినిపించక పోయినచో త్వరలో చనిపోవును. యిది ఆధ్యాత్మికము తాను వండుకొని యున్నపుడు యమ దూతలు కనుపించెదరు. ఇది అదిభౌతికము యిక మరణము దగ్గరలో యున్నదని తెలిసికొనవచ్చును. దీనివలన అదిదైవికమనగా ఆకస్మికముగా స్వర్గాదులు కొందరు సిద్ధులు కనుపించెదరు. ఇవి మరణమును సూచించెడివి. ఇవి యోగి కాని వారలకు కూడ తెలియును.

28 సూ! మైత్ర్యాదిభు బలాని ।

మైత్రీ మొదలగు బాటియందు సంయమము చేసినచో బలము కలుగును. అంటే సుఖవంతులయందు భారణ ద్వాన సమాధి అను సంయమము వాగా చేసినచో లోకములో అందరూ తనకు స్నేహితులగుదురు.

సంతోషమును భావన చేసినచో తనకంటే గొప్పవారిని చూచిన సంతోషము, తనతో సమానులయందు మైత్రీ, తక్కువ వారి విషయములో కరుణను భావించినచో గొప్పవారందరు తెలిసిన వారగుదురు. ఇది సంతోషము. దీనులయందు కరుణ బలము వచ్చును. అంటే దీనులయందు కరుణను సంయమము చేసినచో తనకు కరుణాబలము వచ్చును. మైత్రీబలము, సంతోషబలము,

కరుణాబలమువల్ల దీనులకు సహాయముచేయు సమర్థత కలుగును. ఉపేషాభావన గురించి యిక్కడ చెప్పలేదు వదిలివేసిరి.

24 సూ! బలేషు హస్త బలా దీవి!

భా :- ఏనుగు మొదలగువాటి బలమును సంపాదించుకొనుటకై హనుమంతుని బలము ప్రదర్శించే ఘటాము కాగా చదివి ఆబలము వండు భారణ, భ్యాన, సమాధులను శీలించినచో ఆ కొండను ఎత్తు బలము కలుగును. ఏనుగును భావించిన ఏనుగు బలము వచ్చును. చిత్రమునకు స్వతహాగా సమస్త సామర్థ్యములు ఉన్నవి. కాని అణగియుండును. మనము ఆయా సాధనలుచేసి వాటిని ప్రకటన చేసికొనవలెను. భారణ, భ్యాన, సమాధులను సంయమము చేసి నచో ఆయా సామర్థ్యము కలుగును.

25 సూ! ప్రవృత్త్యా లోకన్యాసాత్సూక్ష్మ వ్యవహిత

విత్రకృష్ట జ్ఞానమ్!

జ్యోతిష్కృతీ ప్రవృత్తియందు సంయమము చేసినచో పరమాణువులను సూక్ష్మపదార్థములు యోగదృష్టికి గోచరమగును. ఇదే దివ్యదృష్టి అతైది జ్ఞానదృష్టి మనకు యిప్పుడు ఉన్నది భౌతికదృష్టి.

అపచీకృత పంచభూతములకు సంబంధించినది యీ దృష్టి. పంచభూతములవల్ల ఏర్పడిన పదార్థములు గోచరమగును. అర్జునుడు విశ్వరూప దర్శనమును ఈచక్షువులతో చూడజాలడని దివ్యదృష్టిని ఇచ్చెను అప్పుడుచూచెను. యిది సగుణస్వరూపము, నిర్గుణ స్వరూపము చూడవలెనని జ్ఞానదృష్టి, యోగదృష్టి కావలెను.

వ్యవహితములైన పదార్థములంటే గోడకు అవతల యున్న పదార్థములను కూడ యోగదృష్టితో చూడగలుగును. ఇక్కడ వుంటాడు అండన్ లో ఏమియున్నదో అది కనుపించవలెనంటే కనుపించును. అంటే జ్యోతిష్కృతి ప్రవృత్తియొక్క ప్రకాశమునందు సంయమము చేసిననే యివి కలుగును.

25-8-1974 ఆదివారము

26 సూ! భవవ జ్ఞానమ్ సూర్యే సంయమాత్!

సూర్యుని యందుగాని, సూర్యునియందుగాని భారణ, భ్యాస, సమాధులను, సంయమము చేసినచో పదునాలుగు లోకముల యొక్క జ్ఞానము తెలియును.

27 సూ! చంద్రే తారావ్యూహ జ్ఞానం!

చంద్రునియందు సాయోగము చేయుటవలన నక్షత్రములయొక్క అనగా నక్షత్రములు ఎక్కడ ఎట్లుయున్నది తెలియును.

28 సూ! దృశే తద్గతి జ్ఞానమ్!

దృశ్యుని యందు, దృశ నక్షత్రమునందు సంయమముచేసి నచో ఏయే నక్షత్రములు ఎట్లు గమనము చేయునది తెలియును, సప్తఋషుల నక్షత్రములు రాత్రి ఒకచోట ఉంటే తెల్లవారు జామున ఇంకొక చోటయున్నట్లు కనుపించును కదా! ఆ ప్రకారముగా బాహ్యమైన పదార్థముల యందు సంయమము చేప్పెను. ఇక శరీరము నందు చేప్పుచున్నారు.

29 సూ! నాభి చక్రే కాయవ్యూహజ్ఞానమ్!

నాభి అనగా బొడ్డు నందు ఒక చక్రమున్నది. దానియందు సంయమము చేస్తే ఈశరీరములో వాత, పితృ, క్లేష్మాదులు ఎంతెంతయున్నవి. ఏనాడులు ఎట్లుయున్నవి తెలియును.

30 సూ! కంఠకూపే క్షుత్పిపాసా నివృత్తిః!

భా! కండ కూపమునందు అంటే గుంట యందు సంయమము చేస్తే ఆకలి దప్పి నివృత్తి అగును.

31 సూ! కూర్మనాడ్యాం శ్చైర్వమ్!

భా! కూర్మనాడియందు సంయమము చేయుటవలన వక్షస్థలములో కూర్మమువలె ఒక చుట్టచుట్టుకొనివుంటుందట దానియందు సంయమము చేసినచో శరీరమునకు చిత్తమునకు స్థిరత్వము, ఏకాగ్రత కలుగును.

32 సూ! మూర్ధజ్యోతిషి సిద్ధ దర్శనమ్!

మూర్ధము అంటే బ్రహ్మ కపాలము. అదే బ్రహ్మరంధ్రము ఆ రంధ్రమునందు ఒక తేజస్సుయున్నది. ఆ తేజస్సునందు సంయమము చేస్తే సిద్ధ పురుషుల దర్శనము లభించును. మణిప్రథమలె చిత్త ప్రథమండును. అప్పుడు సిద్ధ పురుషుల దర్శనమగును.

33 సూ! ప్రాతి భాద్యా సర్వమ్!

యోగి ఆత్మ దర్శనము కొరకు సంప్రజ్ఞాత సమాధిని బాగా అనుష్ఠించునప్పుడు ప్రకృతి పురుష వివేకము కలుగుటకై బాగా సాధన చేస్తూ పోగా ఆప్రకృతి పురుష వివేకము కలిగే సమయము దగ్గరకు వచ్చినదన్నమాట. అటువంటప్పుడు “ప్రాతిభ” అంటే తన నవోన్మేష కాలిని అంటే ఆయా విషయములను గ్రహించుటలో మహాసూక్ష్మముగా గ్రహించును. బహు శీఘ్రముగా తెలియును. అది నిర్దుష్టముగా నిర్ణయరూపముగా యుండును. అది సూతన, సూతనముగా కలుగునూ పోతుంటుంది. దానినే ప్రతిభ అంటారు. అట్టి ప్రతిభ చేత కలిగిన జ్ఞానమును ప్రాతిభములని అందురు. అట్టి ప్రాతిభమువందు యోగి సంయమము చేసినచో అంటే ప్రకృతి పురుష వివేకోదయము దగ్గరకు వచ్చినపుడే అట్టి ప్రతిభ కలుగును. ఇట్టి ప్రతిభ కలిగినపుడు సూక్ష్మోదయమునకు ముందు అరుణోదయము అగును. అరుణోదయమువల్ల సమస్త పదార్థముల జ్ఞానము కలిగినట్లున్నూ సూక్ష్మోదయము కలుగు సమయము దగ్గరకు వచ్చినట్లే అని తెలియనట్లే అని తెలిసికొనవలెను. వీనికి సర్వజ్ఞత్వము కలుగును. ఈ సర్వజ్ఞత్వము సమస్త విషయములు తెలియబడునపుడు ఇక దగ్గరలోనే ప్రకృతి పురుష వివేకము కలుగునని గ్రహించేది.

34 సూ! హృదయే చిత్త సంవిత్!

భా. హృదయము నందు పద్మము యుంటుంది అది అథోముఖముగా యుంటుంది కాడ పైకి యుంటుంది, సాధకులైనవారు వారి వారి ఇష్టదైవమును, హృదయములో నిలిపి జప, ధ్యానాదులు, వారి గురువులు చెప్పిన ప్రకారము చేసినచో ఆ పద్మము ఊర్ధ్వ ముఖముగా తిరుగును. అప్పుడు ఆ పద్మమునందు తన యిష్టదైవమును నిలిపి జప, ధ్యానాదులు చేయవచ్చును. చిత్తము ఎటువంటి వాసనలతో యున్నదంటే శక్వదశలో పడిన సంస్కారాన్ని వాసన అంటారు, ఏదైన ఒక ఆభ్యాసము చిరకాలముచేస్తే అదే వాసనగా పరిణమించును, సాధకులు తమ అనుష్ఠానము పక్వదశలోపడేవరకు పట్టుదలతో చేయవలెను, అలా చేసినచో ఒక దశలోపడును. హారతి యివ్వడము, గంట కొట్టడము మొదటచేత గాక పోయినా ఆ రెండూ ఒకేసారి చేయలేకపోయినా పట్టుదలతో చేయుటచే సంస్కారము ఏర్పడును, అలాగే విడవకుండా పట్టుదలతో చేస్తూ కాగా, కాగా ఆ ఆభ్యాసము వాసనగా పరిణమించును.

అలా పరిణమించిన తర్వాత అదే సహజముగా జరిగిపోవుచుండును, వాసనగా పరిణమించే వరకే ప్రయత్నముతో పట్టుదలగా చేయవలెను, ఆ తర్వాత యిక అదే నాగిపోవును, మన ప్రయత్నము అంతగా అక్కరలేదు చిరకాలాభ్యాసమే వాసనగా పరిణమించును, ఆత్మజ్ఞానము తెలిసికోవడము కష్టముకాదు కాని జప, ధ్యానాదులు చేయునపుడు తనందటతానే ఆ మనస్సు ఎక్కడికి పోవుచుండును, అది తనకు తెలియకుండగనే జరిగి పోవుచుండును, ఇది అంతాసంస్కారము, మంత్రము జరుగును, మాలతిరుగుచుండును, కాని మనస్సు ఏదో ఆలోచించుచునే యుండును, అంటే అవి అన్నియు చాలాకాలాభ్యాసమవల్ల వాసనగామారి అలా ఉద్బృద్ధమగుచుండును, కనుక వాటిని తగ్గించి ఆత్మసంస్కారమును

పట్టుదలతో వృద్ధిచేసుకొంటూ పోతే అదే వాసనగా పట్టిపోవలెను, అప్పుడే పాఠవాసనలు పోయి ఆత్మవాసన బాగాపట్టిపోవును. అలా వివేకం ఎల్లప్పుడు ఆత్మభావములో ఉండవచ్చును. ఆత్మభావము బాగా దృఢపడవలెను. జ్ఞానికికూడ మనస్సులో యితర విషయములను గురించి భావించినపుడు “అహంబ్రహ్మస్మి” భావము ఉండనూ అంటే ఒక విషయము ఆలోచించినపుడు యింకొక విషయము ఉండదు. అష్టావధాని, శతావధాని అన్నిటిని గ్రహిస్తున్నాడంటే బుద్ధి ఎప్పుడు ఒకే సమయములో అనేకము గ్రహించలేదు. వారి బుద్ధి అతిసూక్ష్మముగా పనిచేయుటచేత ఒక్కొక్కటే గ్రహించినా అన్నీ ఒక్కసారే గ్రహించినట్లు అనిపించును.

25-8-1974 ఆదివారం

తామర రేకులు 100 పెట్టి ఆ రేకులమీద సూదితో పొడిచినచో టకీమని క్రిందికిపోవును. ఇతే అంతవేగముగా ఒక్కొక్కటి గ్రుచ్చుకుంటూనే పోవును. కాని పైది క్రింది చేతగిలి మధ్యలో కొన్నిటికి రంధ్రము పడకుండాయుండదు. ఆ రేకులు అతిమృదువు అసూది అతి పదునుకలగి. అలాగే అష్టావధానులుకూడ ఒక్కొక్కటే గ్రహించును కాని అతి తీవ్రముగా గ్రహించుటచే అలా అనిపించును. ఆత్మభావము చాలాకాలము అభ్యాసము చేయుట వలన బాగా దృఢపడిపోయి యున్నచో అటువంటివాడు శరీరము వదలినపుడు స్మృతిలేకుండా పోయినచో వానిగతి ఏమి అనగా ఎల్లప్పుడు ఆ భావములో యున్నారు కనుక అట్టివాడు ఆత్మలోనే చేరుకొందుడు.

శ. గీ. “యం, యం వాచి స్మరన్భావం” అని అనగా ఏ భావనయంటే ఆ జన్మవచ్చునని గదా! ఉన్నదని అంటే జ్ఞాని విషయమై ఇది ఏమి లేదు. జ్ఞానికి లోపల దృఢపడిపోయి యున్నందున ఆయన పరమార్థంలోనే లీనమైపోవును. “యం, యం వాచి”

అనేది ఉపాసకుల విషయమై చెప్పినదిగాని జ్ఞానిని గురించి కాదు. జ్ఞాని ఏమి చేసినా, ఏమి మాట్లాడినా ‘‘సర్వం ఖల్విదంబ్రహ్మ’’ అని దృఢపడిపోయి యుండును. అందుచేత పరమాత్మతోనే లీనమైపోవును.

27-8-74 మంగళ వారము

శిశ సూ। సత్వపురుషయోరత్వం తా సంకీర్ణయోః ప్రత్య
యావిశేషభోగః పరార్థత్వాత్ స్వార్థ సంయమాత్
పురుషజ్ఞానమ్ ।

భా :- సత్వము పురుషుడు అంటే సత్వమునగా బుద్ధి, ఇదహాపమై నది. పురుషునకు సమర్పితము కనుక భోగ్యము. పురుషుడు చైతన్యయాపుడు భోక్త అగును. ఆ యిద్దరు వేరు వేరేకాని ఒకటి కాదు. పురుషుడు బుద్ధియందు ప్రతిబింబించుచు, ఆ బుద్ధి సుఖము, దుఃఖము, మోహము మొదలగునవి కలిగి యుండును. ఆ బుద్ధిలో పురుష ప్రతిబింబము పడును. ఆ ప్రతిబింబములో బుద్ధిరూప సుఖ దుఃఖాదులు అభేదముగా గోచరించును. అదే భోగము అందుచు, బుద్ధి అనగా ప్రకృతి. దీని సుఖదుఃఖాదులృపురుషునియందు ఆరోపితమై యుండును. అనగా బుద్ధి సుఖ దుఃఖ మోహాదులను పురుషునకు సమర్పించును. కనుక భోగము సమర్పణమైనది. పురుషుడు భోక్తయగును. బుద్ధి పరార్థము కనుక దానిని ఎదలి వేసి పురుషునికి సంబంధించిన ప్రతిబింబము బుద్ధి యందుండును. ఆ ప్రతిబింబమునందు సంయమముచేస్తే పురుష జ్ఞానము కలుగును. ఆపురుష బుద్ధిలోగల గుణములన్నియు నప్తమైయుండును. అందుచేత పురుషుడు అనగా ఆత్మజ్ఞానము కలుగును. విచారణ లేనిచో బుద్ధికిగల సుఖదుఃఖాదులు నావియని భావించును. విచారణ జాగా చేసినచో ప్రకృతి పురుషుని వేకము జాగా కలిగి ఆపురుషుడు పురుషుడు వేరు ప్రకృతి అనగా బుద్ధి వేరు అను జ్ఞానము కలుగును. ఇది సంప్రజ్ఞాత

సమాధి. ఏది స్ఫురించనిది అసంప్రజ్ఞాత సమాధి. బుద్ధియందు గల పురుషుని ప్రతిబింబమునందు సంయమము చేసినచో ఆత్మజ్ఞానము కలుగును. బుద్ధియందు పురుషుని ప్రతిబింబమునందు ఏకాగ్రము చేసి సమాధి కీలించుచుండగా అనగా యింకా ఆత్మపాక్షాత్కారము కలుగక ముందుగా కొన్ని సిద్ధులు కలుగునని చెప్పచున్నారు.

36 సూ. తతః ప్రాతిభ శ్రావణ వేదనా-దత్తా స్వాదహారా

జాయంతే॥

భా. ప్రకృతి పురుష వివేకము కొరకు, బుద్ధి యందలి ప్రతిబింబము నందు సంయమము చేసినచో ఆరు సిద్ధులు కలుగును. ప్రాతిభ జ్యోతిశుండు, సంయమము చేసినచో, అతీతములు, అనాగతములు, సూక్ష్మములు, అమన పదార్థముల జ్ఞానము కలుగును ఇవి అన్నియు ప్రకృతి పురుష వివేకము కలుగక ముందుగా నేకలిగే సిద్ధులు. అవి 1 ప్రాతిభము, 2 శ్రావణము, 3 వేదన, 4 ఆదర్శ, 5 అస్వాద, 6 వారా సిద్ధి అను ఆరు సిద్ధులు కలుగును

2 శ్రావణము అనగా దేవతలచే అనుభవించబడు సూక్ష్మ శబ్దగ్రహణము కలుగును, 3 వేదనము అనగా త్వగ్గింద్రియము చేత ఈర్ష్యకములొనిచే తెలియును. గాని దేవతల బోగార్హమైన సూక్ష్మమగు స్పర్శమును గ్రహించుకత్తి త్వగ్గింద్రియమునకు కలుగును. 4 ఆదర్శమనగా దివ్యమైన సూక్ష్మమగురూపమును గ్రహించు చక్షురింద్రియకత్తి, 5 అస్వాదమనగా దేవానుభవయోగ్యమైన సూక్ష్మమగు రసమును గమనింపగల రసేంద్రియ కత్తి, 6 వార్త అనగా దేవభోగాను గుణమైన సూక్ష్మ గంధ విశేషము నెరుగు ఘ్రాణేంద్రియ నిష్ఠమగు సామర్థ్యము కలుగును. ఆ సంయమము వల్ల దేవభోగ్యమైనది ప్రాప్తించును. అయితే వాటి వలన కృత కృత్యుడైనట్లే అనగా

37 సూ. తే సమాధా ఉపసర్గా వ్యుత్థానే సిద్ధయః॥

భా:- ఈ ఆరు సిద్ధులు సమాధి విషయములో విఘ్నములగును. సమాధి ప్రకృతి పురుష వివేకముకొరకు శీలించుచుండగా ఈ ఆరు సిద్ధులు తనకు కలిగెను. అప్పుడు అసిద్ధులలో పడిపోయినచో ప్రకృతి పురుష వివేకముకలుగదు. ఆ సిద్ధులు ప్రకృతి పురుష వివేకమునకు విఘ్నములు. బహిష్కృష్టిలో పురుషార్థములుగా కనుపించునుగాని అంతరదృష్టిలో ప్రకృతి పురుష వివేకము కలుగలేదు కనుక ఆ వివేకమునకు విఘ్నములగును. సాధకులకు కొంత ప్రకాగ్రత కలిగినచో కొంత శక్తి కలుగును. ఆ శక్తిని లోకులకు ప్రదర్శించెదరు. దానితో అత్మనాక్షాత్కారమునకు తగిన ప్రకృతి పురుష వివేకమునకు విఘ్నము వచ్చినట్లే. అత్మజ్ఞానమునకు భగవద్భక్తి బాగా కలిగియున్నచో, ఇట్టి విఘ్నములు కష్టములు తప్పిపోవును. అని శ్రీ సతంజలి మహర్షియే “ఈశ్వరప్రణిధానాద్వా” అని చెప్పెను. ఆ ఈశ్వరునకు ఓంకారములేకు, ఆ ఓంకారమును అనగా పరమేశ్వరుని భక్తితో నీకంటే నాకు అన్యము లేదనే పద్ధతిలో భక్తియొక్క ఆవేకముతో ఎవకు ప్రార్థన చేసిదరో వారికే పురుష ప్రాప్తి కలుగును. విఘ్నములు రావు. సిద్ధులకు లోబడినవారు అత్మజ్ఞానమునకు దూరమై జనన మరణములలో పడిపోయెదరు. అత్మనాక్షాత్కారము కలుగవలెననిన భగవద్భక్తి బాగా కలిగియుండవలెను. భగవద్భక్తి హీనులకు నాక్షాత్కారముండదు. సమాధిని శీలించునాతేదు. మధ్యలో విఘ్నములు వచ్చి పడి అంతటితో అగిపోవును సత్కర్మ నిష్ఠ బాగా కలిగియుండవలెను. తుద్ధాంతః కరణమునందే అత్మా నాత్మా వివేకము కలుగును. అప్పుడు అనాత్మయందు విరక్తి కలిగి అత్మయందు అనురక్తి కలిగి బాగా వృద్ధిపొంది అత్మజ్ఞానము బాగా దృఢపడును. కర్మానుష్ఠానము గాని జ్ఞాన సాధన అనుష్ఠానమునుగాని భక్తి పూర్వకముగా శీలించవలెను. సత్కర్మనిష్ఠ భగవద్భక్తి

కలిగినచో భగవదనుగ్రహము కలుగును భగవదనుగ్రహము కలిగిననే సద్గురువు లభించును. పరమేశ్వరానుగ్రహముయన్న శ్రేయమువ్యర్థం, ముముక్షుత్వం, ముహూర్తపురుష సంత్రయము కలుగును. ఈ ఈశ్వరానుగ్రహము వేదానుగ్రహము, గుర్వనుగ్రహము, అంతఃకరణానుగ్రహము యుండవలెను. ఈశ్వరానుగ్రహమువలన సాధన సామగ్రి లభించును. గురువు దొరికిన గురువు అనుగ్రహము సంపాదించుకొనవలెను. గురువు అనుగ్రహమున్నచో 90 పాళ్లు జ్ఞానము లభించినట్లే, ఇక శిష్యుడు 10 పాళ్లే అచరణ, వేదానుగ్రహమంటే సత్కర్మ, ఉపాసనాకాండ, ఉపనిషత్తు, జ్ఞానము బోధించును. గురువు అనుగ్రహముతో బోధించిన ఈశ్వరానుగ్రహము లేక పోయినచో ఆ బోధించినది కాగా మనసునకు పట్టదు. గురువుగాక “రత్నమసి” మహావాక్య బోధను బాగా విడదీసి బోధించెను. కాని అది బాగా పట్టక పోయినచో వారి వారి సంస్కారానుసారముగా అనేక రకములుగా గురువు బోధించినా శిష్యులకు పట్టదు కాని శిష్యునకు యింకా జ్ఞానము బోధపడలేదంటే ఈశ్వరానుగ్రహము కలుగలేదన్నమాట.

శ్లో॥ శ్రుత్వాతత్వమసీత్యేవం బోధ్య మానోప్యనేకధా।

న విజానాత్వయం తత్త్వమీశానుగ్రహ వర్జితః॥

తా॥ “రత్నమసి” అను మహావాక్యమును అనేకసార్లు మహాత్ముడగు గురువువలన శ్రవణము చేసినను అనేక యుక్తి అనుభవములచేత, స్వయముగా బోధించినను ఈశ్వరానుగ్రహములేని వారికి జీవేశ్వర ఏకత్వమగు అద్వైత తత్త్వము బోధపడజాలదు.

భగవదనుగ్రహము కలుగవలెనంటే భగవంతుడు చేయమని చెప్పినవి శక్తి వంచన లేకుండ చేయుచు, చేయకూడదన్నవి చేయక పోవడమువల్లను భగవదనుగ్రహము కలిగి సాధనలు విఘ్న

ములు లేకుండా చక్కగా సాగిపోవును. అంతఃకరణ అనుగ్రహము కూడ ఉండివలెను. అంతఃకరణ చంచలము కలది. ఆ చంచలము అలాగే నిశ్చలముగాయున్నచో వేదము ద్వారా గుఱవులద్వారా విన్నది విన్నట్లు పట్టును. చిత్తము చంచలమైనది. ఒకచోటయుండ లేదు. పుణ్య, పాపములచేత ఆ చిత్తము ఆ శరీరమునందు బంధింపబడియుండును. సమాధిని చిరకాలము ఆభ్యసించుటవలన పుణ్య పాపములు శిథిలములగును. అంటే పట్టు నడలును.

28-8-1974 బుధవారం

88 సూ॥ బంధకారణ మై ధిల్వాత్ప్రచార సంవేదనా

చ్య చిత్తస్య పరశరీరావేకః॥

ప్రచారము అంటే చిత్తముహృదయ ప్రదేశమునుండి విషయముల వైపుకు పోవుటయే. అలాపోయే విషయమును యోగి చిత్తవహుమనునాడి ద్వారా, చిత్తము ప్రసరించుటను తెలిసికొనుట వలనను, చిత్తమునకు అన్యుల శరీరములో ప్రవేశము కలుగును. అనగా తన చిత్తమును ప్రచార సంవేదనలను చెందింటిని సంయమము చేయుటవల్ల పరకాయ ప్రవేశము చేయగలుగును.

బంధకారణమైన చిత్తమును శిథిలము చేసిన తరువాత ప్రచార సంవేదనము అనగా హృదయమునుండి, చిత్తము ఇంద్రియములద్వారా విషయముల మీదకు చిత్తోహమను నాడిద్వారా పోయే విషయమును బాగా గ్రహించి సమాధి ద్వారా ఆ నాడిని ఆ నాడిద్వారా పోయే విషయములను బాగా గుర్తించ గలిగినచో పరశరీరములో ప్రవేశింపవచ్చును. యోగములు తెప్పినట్లుగా చేసినచో ఈ సిద్ధులు సిద్ధించును. జ్ఞాని దృష్టిలో ఈ సిద్ధులు లేవు. జ్ఞానిదృష్టిలో యున్నది బ్రహ్మము ఒక్కటే.

యోగి కొంతకాలము లోకము దృష్టిలో గౌరవాదులు సంపాదించుటకు ఉపయోగించినను కడకు యోగికూడా జ్ఞానమార్గ

మునకు రావలసినదే. యోగముచేత మోక్షము కలుగదు. యోగులు ప్రకృతివేరు పురుషుడు వేరు అని చెప్పిరి. ప్రకృతి యున్నది. ప్రకృతి కారణము. చిత్తము యున్నచో యెట్లు పుట్టు అవకాశము యున్నది. అలాగే ప్రకృతియున్నది సత్యము కనుక మరల సంసారమునే వృక్షము కలుగు అవకాశమున్నది యోగు లకు జ్ఞాని దృష్టిలో ఈ ప్రపంచ మంతయు బ్రహ్మమే అయితే బ్రహ్మయొక్క అజ్ఞానమువలన రకరకములుగా కనుపించుచున్నది. కాని ఉన్నది మాత్రము ఒక్క బ్రహ్మమే. రజ్జువును చూచి పాము అని భ్రమించి బాగా చూచినచో త్రాడు అని తెలిసికొనును ఆ మధ్యలో రజ్జు జ్ఞానము లేనందున పాము అనుకున్నాడు. అలాగే బ్రహ్మ అజ్ఞానమువలన తెలియడములేదు. బ్రహ్మయందు కల్పింప బడిన ప్రపంచము బ్రహ్మముకన్నా అన్యముకాదు. త్రాడుయందు పాము ఆ త్రాడుకంటే వేరుకానట్లు అని గ్రహించుకొనవలెను. యోగములో ప్రకృతి పురుషులు వేరు అని అనుకొన్నా మరల ప్రకృతి సత్యము అంటారు. కనుక మరల పడిపోయే అవకాశ మున్నది. సమాధివరకు వెళ్ళినా సమాధిలో అనందముగా యున్నను సమాధి విడిచినచో మరల ప్రకృతి సత్యమని తోచునుగా, కాని యోగమువలన చిత్తశుద్ధి త్వరలో వీర్పడి జ్ఞానము త్వరలో ఏర్పడుటకు సహాయపడును.

శ్లో! యోగహీనం కథం జ్ఞానం మోక్షదం భవతి ధృవం

తస్మా జ్ఞానంచ యోగంచ ముముక్షుర్ద్వంద్వేన మభ్యసేత్ |

తా! మోక్ష దాయకమైన జ్ఞానము యోగములేక సిద్ధించుటకు ప్రయాసము. ఆ కారణముచే ముముక్షువైన వాడు యోగమును జ్ఞానమును, నిశ్చయముగా అభ్యసింపవలెను

39 సూ! ఉపానబియాజ్జుల పంక కంట కాదివ్య

సంగ ఉత్కంఠితృప్తి |

ఉదాన వాయువును సమాధిమూలమున జయించిన, అనగా ఉదాన వాయువునందు సంయోగము చేసినచో తన శరీరము దూది వలె తేలిక అయిపోవును, అప్పుడు ఆయన జలములో మునగడు, బురద అంటుకొనదు, మల్లు గ్రుచ్చుకొనదు, ప్రాణ ప్రయాణ కాలములో అర్చితాది మార్గమున బ్రహ్మలోకము వెళ్ళగల సామర్థ్యము ఉంటుంది,

29-8-1974 గురువారము

40 సూ! సమానజియూ జ్వలనమ్!

సమాన వాయువు హృదయము మొదలు నాభి వరకు వ్యాపించియుండును, సమాన వాయువునందు ధారణ ధ్యాన సమాధులను శీలించినచో, ఆ యోగి ప్రకాశించుచుండును, అనగా అగ్నివలె ప్రకాశించును, మిక్కిలి ప్రకాశవంతుడుగా యుండును.

41 సూ! శ్రోత్రాకాశయోస్సంబంధ సంయమత్

దివ్యశ్రోత్రం!

ఇది ఆకాశము యొక్క సంబంధముగల సంయమము చేసినచో అంటే శ్రోత్రము ఆకాశమును ఆశ్రయించి యుండును, ఆ ఆధారమునందు సంయమము చేసినచో దివ్యశ్రోత్రము కలుగును, అంటే దేవత్వము కలుగును, అనగా ఇక్కడ యుండి కాశిలో జరిగే శబ్దమును వినగల శక్తి లభించును, ప్రకృతి నుండి మహత్త్వ, దీనినుండి అహంకారము, ఈ అహంకారమునుండి పుట్టినది శబ్ద తన్మాత్ర, దీనికి ఆధారము ఆకాశము, ఆకాశమునకు శ్రోత్రము ఆధేయమగును, ఈ ఆధార ఆధేయ భావమును గమనించి దాని యందు సంయమము చేసినచో దివ్యశబ్దము లభించును, లోపలనే దివ్యశబ్దములున్నవి, కేవలము మనము హృదయము వరకు గల శబ్దములను జపధ్యానాదులు చేయువారు సూక్ష్మబుద్ధి కలవారై నచో ఏకాగ్రతములో ఉండివిన్నచో వినిపించును, అలాగక అంద

రకు వినిపించవలెనంటే చెవులలో వ్రేళ్ళు పెట్టుకొన్నచో వినిపిం
చును. చూచుకొనండి దీనిని అనాచార ధ్వని అంటారు ఇది గాక
ఇంకా రెండు రకముల శబ్దములున్నవి. అవికూడ యోగికి వినిపిం
చును. అవి మూలాధారమందు ఒకటి, స్వాధిష్ఠానమునందు ఒకటి,
హృదయము అనాచారము అనగా కొట్టబడని శబ్దము. మనము
మాట్లాడునది అనాచారశబ్దముగను. ఇదే వైఖరివాణి అని అంటారు.
“అ, కు, హ విసర్జనీయానాంకంతః” తాయా అంటే దవడలో
నుంచి వచ్చేవికొన్ని ఆకాశ గమనమును చెప్పుచున్నారు.

42 సూ! కాయాకాశయో స్సంబంధ సంయుక్తాల్ల ఘృతా

ల సమాపత్రేక్ష్య ఆకాశగమనమ్!

ఆకాశమునకు ఉండే ఆకార, ఆధేయ భావమునందు. సం
యుక్తము చేయుటవలనను, దూదివలె తేలిక అగును. అప్పుడు
ఆకాశగమనము లభించును. దూది అంత తేలిక గల దానియందు
సంయుక్తము చేసినా ఆకాశగమనము లభించునని చెప్పుచున్నారు.
అనగా ఆకాశమునందు గమనము చేయుకత్తి కలగను.

43 సూ! బహిరకల్పితా వృత్తిర్మహా విదేహ తతః

ప్రకాశా వరణ మయః!

శరీరమునకు బయటగా వ్రేదైనా ఒక విషయమునందు సంయు
క్తము చేసినచో విదేహ నామకమగు భారణ అగును. మనస్సు
బయటకురాక లోపలనే నిలిపినచో అది మహా విదేహవృత్తి అం
టారు. అప్పుడు బుద్ధి వస్తుతః ప్రకాశమైనదే అది సత్యముగలది.
ఆ బుద్ధి లోపలయుండే కరణము కనుక అంతః కరణము అని
అన్నారు.

కావ్యాకరణములు అనగా కరణములు అంటే అసాధారణ
కారణము. అనగా ఇతరమునకు కారణము గాక యేదో ఒక్క
దానికే కారణమగును. అనగా శ్రోత్రము ఒక్క శబ్దము వినుటకే

కారణమగును, కాని ఇ-కొక దానికి కారణము కాజాలదు కనుక అసాదారణ కారణము, స్వర్ణ, దూప, రస, గంధములు ఒక్కొక్కటి గ్రహించును, కనుక బాహ్యేంద్రియములు అసాధారణ కారణములు అంటారు. అంతః కరణమనగా లోపలయుండే అసాధారణ కారణమగును, ఆ అంతః కరణము వృత్తి భేదమువల్ల 1. మనస్సు, 2. బుద్ధి, 3. చిత్తము, 4. అహంకారము అని నాలుగు రకములుగా అయినది. సంకల్ప, వికల్ప యాపమైనవృత్తి మనస్సు, దీనినే సంశయమనికూడ అంటారు. ఆ సంశయముగల దానిని అలోచించి ఒక నిశ్చయమునకు వచ్చును. దానిని బుద్ధి అందురు. చిత్తము అనగా స్మరణాత్మకమైన వృత్తి, ఇదివరలో తెలిసిన విషయమును తరువాత కలిగినచో స్మృతి అగును. మొదటిది అనుభవము, రెండవది స్మృతి అగును. ఇది చిత్తవృత్తి. అభిమానాత్మకమైన వృత్తి అహంకారము, అంటే అనాత్మయగు దేహేంద్రియాదుల యందుగల ఆత్మబుద్ధియే అహంకారము. ఆత్మనేకు దేహమువేరు, స్థూల శరీరము లావుగాయున్న, పొడవుగా, లేక పొట్టిగాయున్నను, వెళుతున్నా, వస్తున్నాననేపనియు, శరీరము చేయుచుండగా తాటిని ఆత్మయందు ఆరోపించుకొని నేను లావు, నేను పొడవు, పొట్టి, బ్రాహ్మణాది జాతులని చెప్పుకొందుముగా, అది అంతా అనాత్మ బుద్ధియే. రజ్జు సర్ప భ్రాంతివలెనే సర్పముగాని రజ్జువునందు సర్ప మనుబుద్ధిని అధ్యాస ఆజ్ఞానం అని రకరకములుగా చెప్పెదరు. శరీరమునందు ఇంగ్రియముల యందుకూడ ఆత్మబుద్ధి ఉంటున్నది. తినేది కనేది, అంతానేను అనుకొనేది అంతా అధ్యాస, ఇదే అహంకారము. అంటే అనాత్మయందు ఆత్మభావనే అహంకారము అంతఃకరణ అనగా మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారమని ఒక్క దానినే ఆయావృత్తులను బట్టి నాలుగు రకములుగా అసాదారణ కారణమని అన్నారు. సాధారణమనగా ఆనేకమునకు

ఉపయోగపడే వాటిని సాధారణ కారణమంటారు. అనగా అవి ఈశ్వరుడు, దిక్కులు మొదలైనవి. ప్రకాశావరణము అంటే బుద్ధి, అపంచీకృత పంచభూతములయొక్క సమష్టియందు అయిదు భూతగులలోయన్న సత్వమును తీసికొన్నచో ఆకాశ సత్వము వల్ల శ్రోత్రము, వాయుసత్వము వలన శ్వాసక్రియము, అగ్ని సత్వమువల్ల నేత్రము, జలసత్వము వలన జిహ్వ అనగా తననేంద్రియము పృథ్వీ సత్వమువల్ల ఘ్రాణము పుట్టినవి. ఈ అయిదు భూతముల సమష్టి సత్వమునుండి అంతఃకరణ పుట్టినది. వ్యష్టి సత్వము నుండి జ్ఞానేంద్రియాదులు పుట్టినవి. బైటకు పోకుండా లోపలనే నిలచిపోయినచో మహా విశేషానామకమగును. బుద్ధియొక్క ఆవరణ వశించిపోవును.

లక్ష్మ్యమునందు నిలుపుట ధ్యానము. ధ్యానావస్థలో బుద్ధి కొంతసేపు లక్ష్మ్యములో నిలచి మిగిల బైటకు పోవును. మరల కొంతసేపటికి ఆయోగ్య పోయినదని తెలిచినప్పుడు మరల నిలుపుటయు ఈలాగున పోతూవస్తూయుంటుంది. చిరకాలము ఈ ధ్యానమును అనుష్ఠించుచు పోగా ఇక ఇతర విషయములమీదకు పోకుండా యున్నచో అది సమాధి. అనగా ధ్యానములో విశేషము కలిగినచో ధ్యానము. అలా విశేషము లేక పోవడమే సమాధి. అంటే ధ్యానముయొక్క పరిపక్వావస్థయే సమాధి. సమాధికి, ధ్యానము నకు ఇదే తేడా, యోగిబుద్ధిలోగల ఆవరణ పురుషుని ధ్యానము చేసినప్పుడు పోవును. పురుషుని ధ్యానము చేయునపుడు ఆ ధ్యానము సమాధి వరకు కీలించవలెను. ఒక్కొక్క సిద్ధి తనకు లభించవలెనంటే ఆయాచోట్ల చేప్పిన వానియందు లక్ష్మ్యమును ఉంచి ఆ లక్ష్మ్యము ధారణ, ధ్యాన, సమాధులను పొందవలెను. అప్పుడే ఆ సిద్ధి కలుగును.

44 సూ॥ స్థూలస్వరూప సూక్ష్మస్వయార్థవత్త్వ సంయ

మాత్ భూతజయః ।

పంచభూతములు సూక్ష్మముగాయుండును. కాని పృథ్విలో మొత్తము ఏడు ఉన్నవి అనగా 1. ఆకాశము, 2. వాయువు, 3. అగ్ని, 4. జలము, 5. పృథ్వి గో ఇవి స్థూలముగా కూడియుండును. పృథ్విలో పంచభూతములు 5 కు సంబంధించిన ధర్మములు 5 ఉన్నవి కాతన్యము పృథ్వి స్నేహము జలముది. పుష్కము అగ్నిది. స్పర్శ వాయువుది శబ్దము ఆకాశముది.

సూక్ష్మభూతములను పంచతన్మాత్రలని, ఆ పంచీకృత పంచభూతములని అంటారు. ప్రత్యేకముగా ఆకాశముమాత్రము, వాయువు మాత్రము, అగ్నిమాత్రము, జలము మాత్రము, పృథ్విమాత్రము ఉండును. ఇవి ఒక దానిలో ఒకటి కలియవు. అందుకే సూక్ష్మమని అన్నారు. ఇక ఆశ్వయమును తెప్పచున్నారు. సత్య, రజో, తమో గుణములు పంచభూతములలో కూడియుండును. మనయందు కూడ ఆ మూడు గుణములు యున్నవి. అర్థవత్వమకగా భోగము అంటే అనుభవించుట. అపవర్గమంటే మోక్షము. స్థూలస్వరూప, సూక్ష్మ స్వరూప, అన్వయ స్వరూప, అర్థవత్వ స్వరూపములయందు సంతులము చేసినచో అనగా భారణ, ధ్యాన, సమాధులు. పై చెప్పిన ఒక్కొక్క దానియందు చలించినచో, సిద్ధిని సంపాదించినచో, ఆ యోగికి సంకల్పానుసారముగా ఆయా సిద్ధులు కలుగును. అంటే యోగికి ఈ సిద్ధులు కలిగినచో మనము నీటిలో మునిగి పైకి లేచినట్లు యోగి భూమిలో మునిగి తేవగలుగును. గోవు ఈనినపుడు ఆ దూడ ఎటుపోయినా ఆవు అట్లుపోవును. దూడ కొంత ఎదిగిన తర్వాత ఆవు ఎటు పోయినా దూడ అటుపోవును. ఈ సిద్ధులు 5 యోగికి వశమైన ఆ యోగికి సంకల్పానుసారముగా పంచభూతములు వశమగును. అంటే పంచభూతములు జయించును.

45 సూ: తతోఽఽమాది ప్రాదుక్భావః కాయసంపత్తద్ధర్మా
నభి ఘాతశ్చ॥

పంచభూతముల జయము వలన అఽఽమాది సిద్ధులు ఎనిమిది
అయనకు కలుగును. యింక కాయ సంపదకూడ కలుగును. తద్ధ
ర్మానభి ఘాతం అనగా పంచభూతముల ధర్మములచేత ఆ యోగి
బద్ధుడు కాకాలడు. అంటే అగ్ని చేత కాలడు, నీటిచేత తడువడు,
ఆ యోగి తన యిష్టానుసారము కాగలడు. అనగా కావలెనంటే
పరమాణురూపము అనగా బహుచిన్న శరీరరూపమును. మహిమ
అనగా పెద్ద పర్వతమంత శరీరమగుట. లభిం అంటే దూది పింజ
యంత మాత్ర తేలిక శరీరము కలుగుట. గరిమ అనగా మేరు
పర్వతమంత బరువు కాగలడు. ప్రాప్తి అనగా భూమిమీద నుండి
చంద్రుని తన ప్రేళ్ళతో తాకును. అనగా అంత పొడవగును ప్రాకా
మ్యమనగా తాను ఏది కావలెనని సంకల్పించిన ఆది అలా అగును.
వశిత్యమనగా ఈ ప్రాణులను తన యిష్టప్రకారము నియమించును.
ఈశిత్యమనగా అవసరమైతే తన సంకల్ప మాత్రముచేత కొం
దరు వ్యక్తులను సృష్టించును. విశ్వామిత్రుడు సృష్టించలేదా? మరి
యాలు బ్రహ్మసృష్టి మిరపకాయలు విశ్వామిత్రుని సృష్టి. అలా
బ్రహ్మసృష్టికి ప్రతిసృష్టి చేసెను. విశ్వామిత్రుడు.

46 సూ: రూపలావణ్య బలవ్రజ సంహన నత్వాని కాయ సంపత్తః॥

రూపము, లావణ్యము, బలము, వ్రజసంహనత్వము అని
ఈ నాలుగు కాయ సంపత్తు, రూపమనగా నేత్రములకు యింపుగా
యండేది లావణ్యమనగా సమస్త అవయవములయందు యండే
సౌందర్యము. వీర్యమనగా బలసామర్థ్యము. వ్రజ సంహనత్వాన్ని
వ్రజమునకువలె అవయవములు గట్టిగా, దట్టముగా యుండును. ఆ
యోగికి అట్టివారి అవయవములు దూరదూరముగా యుండక దగ్గర
దగ్గరగా యుండుటవలన వ్రజమునకువలె అంత బలముగా యుం

దును. ఇది రెండవ ప్రయోజనము అంటే పంచభూతములను జయించుట వలన కలుగును. అనగా అట్టియోగికి పంచభూతముల వలన ప్రతిబంధములు కలుగవు.

47 సూ! గ్రహణస్వరూపాస్మితాస్వయార్థవత్స్వ

సంయమాదింద్రియజయః |

భా! ఇంద్రియమునకు రీరకముల రూపములున్నవి. ఈ విధు రూపముల యందు సంయమము చేసిన యోగికి యింద్రియజయము కలుగును. గ్రహణము, స్వరూపము, అస్మిత, అస్వయము, అర్థవత్స్వము. ఇవి రీయింద్రియములకు రూపములగును. శ్రోత్రము శబ్దమును గ్రహించునపుడు దానితోపాటు మనస్సుకూడ కలియును. శ్రోత్రేంద్రియముతోపాటు అంతఃకరణ కూడ శబ్దాకారమును గ్రహించును. కనుక గ్రహణము అగును. స్పర్శతో అంతఃకరణ కలిసిననే అది చల్లన, వేడియని తెలియును. అంటే ఆవృత్తి తదాకారముగా పరిణమించినపుడే ఆయారూపములను గ్రహించగలము అస్మిత అనగా సాత్విక అహంకారము. మన అంతఃకరణము గుణములయొక్క కార్యము కనుక అంతఃకరణము సత్త్వరజస్తమోగుణములు కలిగియుంటుంది. ఇది అస్వయత్కము. భోగమేదో, అపవర్గమేదో తెలిసికొనేది అర్థవత్స్వము అగును. ఈ ఆయిదున్న ఒక్కొక్క దానియందు భారణ, ధ్యాన, సమాధులు చక్కగా శీలించుటవల్ల ఇంద్రియ జయము కలుగును.

48 సూ! తతో మనోజవత్స్వం వితరణ బావః ప్రధానజయశ్చ |

భా! అలా ఇంద్రియ జయమువల్ల రీసిద్ధులు కలుగును. మనోజవత్స్వం అనగా ఈ శరీరమునకు మనస్సువలె విక్లిలి గమనము కలుగును. అంటే మనస్సు ఎంత వేగముగా వెళ్ళునో, శరీరము కూడ అంత వేగముగా వెళ్ళుట. మనోజవత్స్వం 2) వికరణ భావం అనగా మనము కాళి, తామేశ్వరములో ఈ శరీరముతో వెళ్ళి

చూడగలము కాని యింద్రియజయము కలిగినచో ఈ శరీరము ఇక్కడనే వదలి సూక్ష్మశరీరము కాశీకి వెళ్ళి అక్కడ జరిగేవన్నీ అసగా శబ్దము వినుట, నేత్రము చూచుట, మొదలైనవి చూచి వచ్చును. 3) అసగా ప్రధాన జయము అసగా ప్రకృతి కార్యము మహత్తు కార్యము అహంకారము.

మీని కార్యము పంచతన్మాత్రలు వీటి కార్యము ఇంద్రియములు, ప్రధానమునకు కార్యము మహత్తు, ఇంద్రియ జయము గల యోగికి ప్రధానము మొదలు వాటి కార్యములు 5 బాహ్య కరణాలు వీటియందు సంయమము చేస్తే 4వ సూత్రములో గలవి ఈ 4వ సూత్రములోగల మూడు భూతములను మనోజవ్వత్వము, విరణభావము, ప్రధానజయము జయించుటవల్ల శిశిద్ధులు, ఇంద్రియ జయమువల్ల శిశిద్ధులు ఈ 6 కలసి మధుప్రతీకములని వ్యవహరించును. తేనెతెచ్చెలోని తేనెను, ఏవైపున ఏమాత్రము తేనె తీసినను ఎట్లు మధురముగా యుండునో అలాగే ఈ 6 రకముల సిద్ధులలో ఏదైనానో మధువువలె ఆనందముగా యుండును. ఈ సిద్ధులు ఎన్నడు కలుగునంటే సంప్రజ్ఞాత సమాధి బాగా శీలించుచు పోయినచో ప్రకృతి పుడ పవిత్రము కలుగును. ఏదే ఆ పవిత్రభూతి కలుగకముందే ఈ సిద్ధులు కలుగుచుండును. ఇవి కలుగుటకు కారణము యింద్రియములయందు, భూతములయందు శ్రద్ధతో సంయమము చేసినచో కలుగునని యోగి గ్రహించుకొనియుండవలెను. అన్నిటికంటే ముఖ్యముశ్రద్ధ గీత 17 అధ్యాయము అఖరు శ్లోకం “అశ్రద్ధయా హుతిం దత్తం” అనగా అశ్రద్ధతో చేయబడిన హోమము, బాసము, తపస్సు మొదలన్నీ ఘటములను ఫలశహితమైనవి అగును. శ్రద్ధ అసగా గురుశాస్త్ర పాఠ్యములయందు ముహూర్తానికి నిశ్చయము అనే బుద్ధినే శ్రద్ధ అందురు, ఫలము యివ్వకపోవడము, అంటే ఈ లోకములోన పరలోకములోన అంటే అశ్రద్ధతో చేసినవి 2 లోకముల

లోను ఫలమును యివ్వవు వ్యర్థమే అగును. వివేకభ్యాతి కలుగక ముందుగా కలిగే ముఖ్యఫలమాలను, చెప్పియున్నది. ఇక చెప్పబోయేవి ఆముఖ్యఫలములు, వాటిని చెప్పచున్నాము.

49 సూ! సర్వపురుషాస్యతా భ్యాతి మాత్రస్య

సర్వభావాది హేతుత్వం సర్వజ్ఞ తృప్త్యంతః ।

భా! సర్వము అంటే పురుషుడు, బుద్ధి అంటే ప్రకృతి, ప్రకృతి వేరు, పురుషుడు వేరు అను బుద్ధి లేనంతవరకు, అజ్ఞానిగా యుండును. యోగము అభ్యసించుటవలన బుద్ధి శుద్ధమై సిద్ధులు కలిగి బాగా ఆచరించుటవల్ల ప్రకృతి వేరు పురుషుడు వేరు అనుజ్ఞానము కలుగును. అది కలిగిన యోగికి ఈ లోకములోగల నమస్త వస్తువులయందు తనకు అధికారము కలుగును. సర్వజ్ఞత్వము కూడ లభించును. ప్రకృతి పురుషవివేకమువల్ల మోక్షము లభించును. అది సరి. ఇంకా ఈ ఫలములు ఈ సిద్ధులు కూడ కలుగును. సర్వవస్తువులయందు ఆధిపత్యము సర్వజ్ఞత్వము కలుగును. ఈ రీతిగా అనుష్ఠానము చేయు యోగికి రజస్తమోగుణములు బాగా నశించినందున ప్రకృతి పురుషవివేకము కలుగుతుంది.

వివేకభ్యాతియందు నిష్ఠ కలిగినచో తాంత అంటే భూత కాలము అవ్యవధేశ్య అంటే అగామియు, ఉదిత అనగా వర్తమాన కాలము, ధర్మములయందు సంయమమువలన ఆ యోగికి వివేక జన్యజ్ఞానము అనగా సర్వభావాదిహేతుత్వము, సర్వజ్ఞత్వము అనువానిచే యోగికి శోకమునశించును.

ఈ సిద్ధులను విశోకములని అందురు ఇప్పుడు ప్రకృతి పురుష వివేకము కలిగినందున శోకము నశించిపోయినది. ప్రకృతి పురుష వివేకము కలిగినది. వీని ముఖ్యప్రయోజనము కైవల్య ప్రయోజనము. ఇది కలిగే ముందు 6 సిద్ధులు కలుగును. కలిగిన తర్వాత 2 సిద్ధులు కలుగును. ఈ ఎనిమిది అపాంతర ఫలములు.

1-9-1974 ఆదిపాఠము

50 సూ! తద్వైరాగ్యదపి దోషబీజ కాయే కైవల్యమ్ ।

భా: వివేకభ్యాతిని గురించి ప్రయత్నించు యోగికి ముఖ్యమైన సిద్ధి ఏదనగా కైవల్యము, ఇదే మోక్షము. దీని గురించి తెప్పుచున్నారు. వివేకభ్యాతిని సంపాదించుటకు అపరవైరాగ్యము, పరవైరాగ్యము అవసరము. అపరవైరాగ్యము వల్ల సంప్రజ్ఞాతనమాధిసిద్ధించును. అప్పుడు రాగి ద్వేషాదులు నశించును. అప్పుడు ప్రకృతి పురుష వివేకము స్ఫుటముగా కలుగును. కైవల్యము కావలెనంటే ప్రకృతివేరు, పురుషుడు వేరు అను జ్ఞానమును సంపాదించుకొనవలెను. అదే మోక్షము.

51 సూ! స్థాయుష నిమంత్రణే సంగస్త్వయా కరణం

పునరనిష్ఠ ప్రసంగత్ ।

వివ యోగి స్వర్గాదిస్థానము కలిగిన యింద్రాది దేవతలచేత ఉపనిమంత్రణం చేయుటకు అర్హుడైయున్నాడు. ఓ యోగీ! ఇక్కడ కూర్చోండి ఈ స్వర్గసుఖాదులలో రమించి ఈ కన్యకచాలా యింటైవది. ఈ భోగములు దివ్యమైనవి. ఇదిగో రసాయనము వీనిని తిన్నచో ముసలితనము, మృత్యువులేదు. ఇది విచారము. ఇది మనము ఎటువెళ్ళుచుంటే అటు వెళ్ళుచు. కనుక మాలోకము నకు రమ్మని యింద్రాదులు ప్రలోభ పెట్టెదరు. అప్పుడు ఆ యోగి ఓహో యివి అన్నియు దివ్యమైనవి కనుక అనుభవించవలెనను ప్రీతి యుండరాదు. ఓహో నేను ఎంత గొప్పవాడిని నన్ను యింద్రాది దేవతలు అహ్వనిస్తున్నారని గర్వము పొందరాదు. అంటే అహంకారము యుండరాదు. దోషములను తలంచవలెను అవి ఏవి అనగా మిక్కిలి భయంకరమైన సంసారమను అగ్నియందు దుఃఖములను వాటిచేత తిడుతుచున్నాను పంచక్షేకములను చీకటి పోవుటకై యోగము అను దీపమును సంపాదించుకొన్నాను. విష

యములను వాయువులు యోగమునకు శత్రువులు ఇవి విషవాయువులు దీపము వాయువుచేత అరిపోవునట్లు యోగమనే దీపమును విషయములను వాయువులు వీచినచో యోగమనే దీపము ఆరిపోవును. కనుక నేను ఇంద్రాదులచే మోసపోయి యీ సంస్కారమనే అగ్నిలో మరల ఎట్లు కాలిపోయేది. ఆ శబ్ద, స్పర్శాదులను నవి స్వప్నముతో సమానమైనవి. స్వప్నములో సుఖములు ఐశ్వర్యాదులు కలుగును. లేనిచో అవి నిజమా అలాగే యివికూడ శాశ్వతములు కావు ధ్వజములు కనుక ఆ యోగి ఆ విషయములకు స్వస్థి కలుగునుగాక. యోగిసాధనలో కొంచము ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళినచో యిట్టి విఘ్నములు వచ్చును. యోగి అయినవాడు వాటితోలికిపోక తన సాధనయందు నిమగ్నుడై సమాధిని సాధించవలెను. ఒకవేళ ఇంద్రాదులు తమ లోకమునకు రమ్మన్నపైడు అసక్తిగాని అహంకారముగాని కలిగినచో యోగభ్రష్టుడగును. అనగా విషయములయందు అసక్తి కలుగును. అనగా జనన మరణ సంసార సాగరములోపడి పుట్టుట, చచ్చుట అనేది జరుగుచుండును.

“సుఖమల్పం బహుక్లేశః” వ్యవసాయము చేయువారిని చూడండి. 6 నెలలు ఎడనక, వాననక నానాకష్టములుపడి సంపాదించిన దానిని భోజనము చేయునపుడు ఆ నాలుకమీద ఉన్నంత నేపేకదా రుచి. అది చాటిన ఏమీలేదు. నాలుకమీద పెట్టకముందూ ఏమీలేదు. కనుక సుఖము స్వల్పము. కష్టము ఎక్కువ అలాకాక బ్రహ్మను సంధానము చేయు యోగి వాటియందు ఆశపడలినచో బ్రహ్మ ప్రాప్తిని పొందును. ఎవరు స్వర్గభోగములయందు ఆశపడలి సాధనయందు గట్టి పట్టుదల గలిగి సాధనను శీలించుకో వాడు క్రమముగా జ్ఞానము కలిగి మోక్షమును పొందెను.

3-9-1974 మంగళవారము.

52 సూ. ధృత తత్కమయోః సంయమాద్వివేక జ్ఞానమ్ ।

భా! తేవలోకములో యున్నవారు పిలిచిననే యోగ విఘ్నము కలుగునని అనుకోవద్దు. ఈ లోకములో కూడ యోగిని అనగా కొంత ఉన్నతస్థానమును పొందుచున్నవారని గౌరవించుట, సన్మానాదులు చేయుట చేయుచుందురు. అప్పుడు నాకు గనుక ఈ విధముగా గౌరవ ముర్యాదలు చేయుచున్నారని అహంకారము కలిగినదా, ఇక చూడండి, అట్టివాడు విఘ్నములో పడిపోవును. చైతన్యమునందు సంయమము, చేసినచో పురుషజ్ఞానము కలుగునని చెప్పిరి. కాని యిప్పుడు అన్యమునందు సంయమము చేసినను పురుషజ్ఞానము కలుగునని చెప్పుచున్నాడు. అన్యమనగా ఏమిటనిన ఊహముయందుగాని, తుణక్రమముయందుగాని, తుణకాలముగాని యోగమతములో అన్నిసహార్థములు సత్యమే అలాగే కాలముగూడ సత్యమే. భేదించుటకు వీలుగాని ఆఖరు కాలమును తుణం అంటారు. మహూర్తము మొదలగు కాలములు అనగా కొన్ని తుణములుకలిస్తే ఒక ముహూర్తమగును. ఇవి మాత్రము సత్యము కాదు. తుణము మాత్రమే సత్యము. విభజించుటకు వీలుకాని కాలమును తుణము అంటారు. అట్టి తుణమునందు సంయమము చేసినను ప్రకృతి పురుష వివేకమువలన కలిగే జ్ఞానము కలుగును. తుణక్రమ మనగా ఏమంటే పూర్వతుణము, ఉత్తరతుణము అని మనము అనుకొంటామే అది. ఆ తుణక్రమమునందు సంయమము చేసిన జ్ఞానము కలుగును. ఒకేసారి ఆకాశము మొదలు ప్రకృతి పురుష వివేకము వరకు జ్ఞానము కలిగిపోతుంది.

5కి నూ! జాతిలక్షణ దేవైరభ్యతా సవచ్ఛేదా

త్రుల్యయోస్తతః ప్రతిపత్తిః।

భా! జాతియు, లక్షణము, దేశముచేత భేదములను తెలుసుకొందుము, కొన్నిచోట్ల అలా తెలిసికొనుటకు వీలుండదు. కాని అటువంటప్పుడు వివేక జ్ఞానముతో తెలిసికొనవచ్చును.

54 సూ! తారకం సర్వవిషయం సర్వథా విష

యదాక్రమం చేతి వివేకజం జ్ఞానమ్!

భా! ప్రకృతి పురుష వివేకజ, జ్ఞానమును తారకము అంటారు. ప్రకృతి పురుష వివేకజ, జ్ఞానము కలిగిన వానికి లోకములోగల సమస్త విషయముల జ్ఞానము కలుగును. తారకము అనగా సంసార సాగరమునుండి తరింపజేయునది, అదే ప్రకృతి పురుష వివేకము. ప్రకృతి పురుష వివేకజ జ్ఞానము వలన సూక్ష్మజ్ఞానము, సరూపజ్ఞానము కలుగును. అట్టివాడు గోడ ఆవరణ ఏమియున్నదో చెప్పను. యిదేకాదు కాశీలో యిప్పుడు ఏమిజరుగుచున్నదో అది చెప్పగలుగును. ఇవి అన్నియు క్రమముగా తెలిసికొనునా అంటే క్రమము ఆవసరము లేకుండానే ఒకేసారి. అన్ని పదార్థముల జ్ఞానము కావలెను అని అనుకొన్నచో ఒకేసారి అన్నియు స్ఫురించును. చేతిలోని ఉసిరిక కాయను మనము చూచునట్లు అన్ని పదార్థముల జ్ఞానములు ఒకేసారి కలుగును. ఇవి ప్రకృతి పురుష వివేకజ్ఞానము కలిగిన వానికే కలుగును. ఏనా ప్రకృతి పురుష వివేకము కొరకు సాధన చేయు సాధకులకు కూడ కలుగుచుండును.

55 సూ! సత్త్వపుకషయో శ్శుద్ధి సామ్యే కై వల్యమితి!

భా! ప్రకృతి పురుష వివేకజ్ఞానమునకు ముఖ్యఫలము కై వల్యము అ కై వల్యము ఎప్పుడు కలుగునంటే ఆ కై వల్యము కొరకు సాధన చేయునపుడు కై వల్యము లభించక ముందుగా యివి కలుగుచుండును. సత్త్వము అంటే బుద్ధి, పురుషుడు అంటే చైతన్యము. పురుషుడు ఎప్పుడూ పరిశుద్ధుడే, ఆపరిశుద్ధము లేనేలేదు. బుద్ధిలోనే ఆపరిశుద్ధము ఏర్పడును. దానిని బాగు చేసుకొనవలెను, పురుషుడు బుద్ధిలో ప్రతిబింబించును. సత్త్వగుణమునుండి బుద్ధి పుట్టినది. తానికి ప్రతిబింబ గ్రహణము యుంటుంది. బుద్ధిలోయున్న మూలీయము ప్రతిబింబములో పడును. బుద్ధిలోని దోషములు ప్రతిబింబములో

గోచరించును. అప్పుడు బుద్ధివేరు, పురుషుడువేరు యని విచారణ లేనందున బుద్ధిలోగల మాలిన్యము నాదే అని అనుకొంటాము. అద్వములోయున్న దోషములు మన ముఖములో కనుపించును.

ఉపాది = అద్వం, బింబం = ముఖం, ప్రతిబింబం అద్వంలో

కనుపించును.

ఉపాది = బుద్ధి, బింబం = ఆత్మ, ప్రతిబింబం బుద్ధిలో గోచరించును

ఉపాది అనేది ప్రతిబింబ పక్షపాతి అన్నారు అంటే బింబము నందు లేనివి ప్రతిబింబములో కనుపించును. అనగా ఒక తల్లికి నలుగురు పిల్లలంటే ఆమెకు చిన్నవానియందు పక్షపాతము కలిగి యుంటుంది. ఆరీతిగా ఉపాది ప్రతిబింబంనందు పక్షపాతి అనగా తల్లి అద్వము — ఉపాది బింబం. అనగా ముఖము ప్రతిబింబము అనగా అద్వములో కనుపించేది. పురుషుడుబింబము, వానిప్రతిబింబముబుద్ధిలో పడినది. అప్పుడు బుద్ధిలోగలదోషము ప్రతిబింబములో కనుపించును. ఏదే అప్పుడు వివేకములేక ఆ దోషములన్నియు నావేయని అనుకొనును. అందరికి దుఃఖములు, కష్టములు, వచ్చుచున్నవంటే ఈలాగే వచ్చుచున్నవి. బింబము అనగా ఆత్మకు ఎప్పుడు దుఃఖము దోషము లేదు. కాని ఇప్పుడు చేసికొనలసినది తనకు బుద్ధికిగల దోషములను తెలిసికొనుటయే, తనకు ఎప్పుడు దోషములేదు, ఆకాశమునకు ఏదైనా పూయగలమా? లేదుగదా! ఆలాగే ఆకాశముకంటే సూక్ష్మమైనది ఆత్మగనుక ఆకాశమునకే పూయలేనిది యింకా సూక్ష్మమయిన ఆత్మకు ఏమి అంటుకొనును? అంటుకొనదు. ఆకాశమునకు సువాసనగాని, దుర్వాసనగాని ఎక్కడు. భూమిమీద మలమూత్రాదుల మీద సూర్యకిరణములు పడినప్పటికిని ఆ దుర్వాసనగాని అట్లే సువాసనగాని సూర్యునకు ఎక్కడా? లేదు. ఇప్పుడు విషయము తెలిసినదికదా! మీకు ఆత్మస్వయాశ్రయము, ఉన్నవన్నియు బుద్ధిలే. ప్రతిబింబమునకు కూడ దోషములు

అంబుకొనవు. పురుషుని బింబము బుద్ధిలోపడినచో బుద్ధిలోయున్న జోషములు ప్రతిబింబములో గోచరించును. నిజమునకు ప్రతిబింబమునకు గూడ ఆ దోషములు అంటవు ఇది సరోక్షజ్ఞానము. ఇది గురువువల్ల శాస్త్రము వినడమువల్ల కలిగే జ్ఞానము. ఇదే సరోక్షము కొన్ని సాధనలు చేసినచో అపరోక్ష సాక్షాత్కారము అగును. ఇది శ్రవణము. దానిని మననముచేసి నిధిద్యాసగా మార్చుకొన్నచో అప్పుడు అనుభూతి కలుగును. ఇదే దృఢజ్ఞానము అప్పుడు ఇది నాది కాదు. ఆనే జ్ఞానము నిలబోవును. పురుషుడు ఎప్పుడూ పరిశుద్ధుడే. ఈ పురుషుడు ఎంత పరిశుద్ధుడో బుద్ధికూడ అంత పరిశుద్ధమైననే జ్ఞానము కలుగును. ఏనాటికైనా బుద్ధికే జ్ఞానము కలుగవలెను. బుద్ధితోగతా పురుషుడు పరిశుద్ధుడని తెలిసికొంటున్నాము. ఆ బుద్ధిలో మాలిన్యము యున్నది. కనుక ఆ పురుషుడు ఎంత శుద్ధుడో బుద్ధికీకూడ అంత శుద్ధము కావలెను. అంతవరకు కై వల్యములేదు. శ్రద్ధయున్ననే సరోక్షజ్ఞానము కలుగును. ముందుగా సరోక్షజ్ఞానము కలిగిననే ఆ తర్వాత అపరోక్షజ్ఞానము కలుగును. ఈ చెప్పేది ముమ్మాటికి సత్యమని నమ్మినచే శ్రద్ధ. అలాగాక ఈ చెప్పేది నిజమా? కాదా? అనుకొనేది సంశయము “సంశయాత్మా వినశ్యతి” అనగా సంశయము కలవాడు నశించిపోయెదరని గీతలో చెప్పబడియున్నది బుద్ధికి శుద్ధి అంటే ఏమిటనగా రిజోగుణ, తిమోగుణ మాలిన్యము పూర్తిగా పోయిననే, ప్రకృతి పురుష వివేకజ్ఞానము కలిగిననే, ఇతర వృత్తులు ఏమియు ఉండకూడదు. ఒక్క బ్రహ్మవృత్తి మాత్రమే యుండవలెను. పురుష వృత్తి మాత్రమే యుండవలెను. ప్రకృతి వృత్తి ఒంటిగూడ యుండకూడదు. అప్పుడు బుద్ధిశుద్ధమైనట్లు.

పురుషుడు ఎప్పుడు శుద్ధుడే ఏనా బుద్ధిలోగల మాలిన్యము నాది అనుకొనుటయే కల్పితము. ఆ కల్పితము పోయినచో పురు

ఘడు శుద్ధుడనే మాటకు అర్థము అప్పుడు బుద్ధిలో రజోగుణ, తమోగుణములు పూర్తిగా పోయినవి. నేను అనేది పోవలెనంటే పరవై రాగ్యము గలిగి ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించినచో సకల వృత్తులు నివృత్తియగును. ఇక వృత్తి అనేదే లేదు. తానుమాత్రమే యుండును. సవికల్ప సమాధిలో త్రిపుటియుండును. అప్పుడు వికల్పముకూడ యుండును. ఏకాగ్రత యున్నను వికల్పముకూడా యుండును. జ్ఞాత్వ జ్ఞాన జ్ఞేయమను త్రిపుటి యుండును.

ధ్యాత్వ, ధ్యాన, ధేయమను ఏకాగ్రతయు ఉన్నది. త్రిపుటి పోయి ఉన్నది ఒక్కటే, అదే నేను అను ఏకాగ్రత. ఇది అహంకారముగాయున్నది. ఇది నిర్వికల్పసమాధి ఇదికూడ పోయినచో అనగా దీనిని చిరకాలము ఆధ్యసించినచో అది కూడ పోవును. చిల్లగింజ అనగా “కతక రేణువత్” నీటిలో బురద, చిల్లగింజ గంధము కలుపగా ముందు నీటిపై నుండి బురదను క్రిందికిపంపి తర్వాత తానుకూడ క్రిందికి పోవును. అలాగే నిర్వికల్ప సమాధి చిరకాలము ఆధ్యసించుటచే “అహంబ్రహ్మస్మి” అను బుద్ధికూడ పోవును. ఇక బుద్ధిలేదు, బుద్ధి క్రింద పడిపోవును. పరవై రాగ్యము వల్లకూడ బుద్ధి క్రిందపడిపోవును. కేవలము వైతన్య మాత్రము యుండును. కేవలము స్వయాప ప్రతిష్ఠ అదే.

కైవల్య పాదః

4-9-1974 బుధవారం

మొదటి పాదములో సమాధిని గురించి జోధించినందున దానికి సమాధి పాదము యనిపేరు. ఆ సమాధికి కావలసిన సాధనలు విశేషముగా చెప్పబడియున్నందున రెండవ పాదమును సాధన పాదము అన్నారు. ఆ సాధనలు చేసి సమాధిని సిద్ధింపజేసుకొన్నచో ఆ విభూతులను ప్రధానముగా చేసుకొని తివ పాదమును

విభూతి పాదమున్నాడు. ఈ నాలుగు పాదములను కైవల్య పాద మున్నాడు. అంటే కేవలము విభూతుల ప్రధానము కొదకు యోగ మును ప్రారంభించలేదు. విభూతులే ప్రయోజనములు కావు. యోగమునకు ముఖ్య ప్రయోజనము కైవల్యము. కనుక దానిని విశదముగా భోధించ దలచినందున దీనికి కైవల్యపాదము అని పేరు పెట్టిరి. దీనిలోకూడ 5 సిద్ధులు తెలిపి అపైన కైవల్యమును గురించి చెప్పెదరు.

1 సూ॥ జన్మోషధి మంత్ర తపస్సమాధి జాస్సిద్ధయః ।

భా॥ జన్మవలన, ఓషధి వలన, మంత్రమువలన, తపస్సువలన, సమాధివలన సిద్ధులు కలుగును. జన్మతోనే కలిగే సిద్ధులు ఏవి అనగా, పక్షులు పుట్టిన కొద్దిరోజులకే ఆకాశములో ఎగిరిపోవును, ఆ ఎగురుట ఎవరివద్దా నేర్చుకోలేదు. ఇవి పక్షులకు జన్మతో వచ్చి నసిద్ధి కలిపిదులకు జన్మించినంతనే జ్ఞానాదులు సిద్ధించెను. ఓష థులవల్ల కొన్ని సిద్ధులు కలుగును. మాండత్యాదులు కొన్ని కల్ప ములు ఊప యోగించుటవల్ల జరాధి వర్జితులైరి. ఓషధుల ద్వారా కాయసిద్ధి సంపాదించుకొన్న వారికి రోగములు ముసలితనము రాదు. ఎప్పుడూ యువ్వనముతోనే యుంటారు. మూలికలలో రక రకముల ప్రభావములున్నవి. లక్ష్మణుడు మూర్ఛపడినపుడు సుందరి వల్లకదా లేచినాడు. ఆ మూలిక వల్ల వానరులంతా బ్రతికిరి. రాక్షసులలో ఒక్కరుకూడ బ్రతక లేదు. అంటే రాక్షసులు ఏరోజు కారోజు చనిపోయిన వారిని సముద్రములో పడ వేసేవారట వాన రులను ప్రక్కలకే లాగివేసేవారేమోమరి. ఆఖరుకు వారంతా బ్రతికిరి మరి బాగా జపముచేస్తే ఆణిమాది సిద్ధులకూడ కలుగును. నారదునకు ఆకాశగమనము దివ్యమంత్ర జపము వల్లనే కలిగినదట. దివ్యమం త్ర జపము సిద్ధులకేగాక దై వార్పితముగా చేసిన వో చిత్త శుద్ధి కలిగి జ్ఞానము కలుగును సిద్ధులు చిత్తశుద్ధికలిగిన తర్వాతనే

కలుగును. తపస్సువల్ల కొన్ని సిద్ధులు కలుగును. అంటే శరీరముతో చేయు పుణ్యకర్మలను ఈశ్వరార్చనముగా చేస్తూ బాక్కును సత్యములోను, మంత్రజపము లోను, స్వాధ్యాయములోను ఉపయోగించుట బాక్కుతపస్సు. మనసులో ఇతరుల విషయమై ఔడ సంతకల్పము లేకుండ ఉండవలెను. ఎదుటివాడు పాడుకావలెనని ఎవడు సంకల్పించునో అప్పుడు మొదటివాడు పాడైపోయినట్లే తలచండి. ఆతత్వాత ఎప్పుడో వారి పాడో, బాగో కాని తానుమాత్రము ముండు పాడైపోయెను. మనము యితరులకు ఏదిచేస్తే అదే మనకు వచ్చును. మంచిచేస్తే మంచి వచ్చును, ఇతర ప్రాణులకు ద్రోహముచేస్తే మనకుకూడ ద్రోహము కలుగును. అందుకే “లోకానమస్తా స్సుఖినోభవంతు” అనగా అందరూ సుఖముగా యుండుగాక మరల “సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు, సర్వేషాం శాంతిర్భవతు, సర్వేషాం పూర్ణంభవతు.” అనగా సర్వజనులు సుఖముగా యుండుగాక, ఎవ్వరూ దుఃఖములు పొందకుండుగాక, అనగా ఆధ్యాత్మిక, ఆదిభౌతిక, ఆదిదైవిక దుఃఖములు లేక శాంతిగాయుండుగాక, ఆదిదైవిక దుఃఖమును అనగా తెలియకనే గొప్పకష్టము వచ్చుట, సర్వజనులకు పూర్ణత్వము కలుగుగాక అనగా “అహం బ్రహ్మాస్మి” భావము అందరకు కలుగుగాక అని ఆట్టిభావము కలవారికి యితరులవల్లగాని యితర భూతముల వల్లగాని ఏమి అపకారము జరుగదు. అనగా నాకు కూడ ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక, ఆదిదైవిక దుఃఖములు శాంతించుగాక, మరల “ఓం తత్సత్” అందురుగా. దేనిని పట్టుకొన్నచో అవి చక్కగా సాగునంటే ఆ ప్రపంచమును ధ్యానించవలెను. అందులోనే ఎల్లప్పుడు నిలువవలెనను భావముతోనే అట్లు చెప్పబడినది. “సశ్చేయో నియమం వినా” అన్నారు ఋషులు. ఎవకు ఆమంచికి సంబంధించిన దైవమును చేరుటకు అవసరమైన మంచి నియమములను ఏర్పరచుకొని

ఆ నియమములకు బద్ధుడై వానికి లోకమంతా బద్ధులై యుండును. అలా కానివాడు లోకములో ప్రతివానికి లొంగవలసి యుండును. మనస్సుద్ధి కలిగినచో అప్పుడు అవాంతర ఫలములువచ్చుచునే యుండును. కాని వీటికొరకా సాధనచేయునది? ఆత్మజ్ఞానమునకు కదా! అలా ఆత్మజ్ఞాన సాధన ముఖ్యఫలమైనను మధ్యలో యిట్టిఫలములు కలుగుచుండును. వీటిని అవాంతర ఫలములందురు. తపస్సుచేసి శరీరమును శోషణచేసి విశ్వామిత్రుడు మొదలైన వాడు సిద్ధిని పొందిరి. మాటిమాటికి విఘ్నములు వచ్చుచున్నను సాధన వదలని వాడు ఉత్తముడు. ఆయితే వానికి లోకము వచ్చినచో ఆ నియమము ఎట్లు ఆనిన తనకు తిరిగి శక్తి ఆరోగ్యము కలిగిన తర్వాత ప్రారంభించి చేయుచుండవలెను. ఇది ఒకసారి రెండుసార్లు కాదు. ఎన్నిసార్లు విఘ్నములువచ్చినా మరలా అవకాశము కలిగిన వెంటనే సాధనప్రారంభించును. ఆదృష్టినుండి తనదృష్టిని మరలనివ్వరాదు. సమాధిలో అనేక సిద్ధులు కలుగును. మనస్సు కెంతకెంతటి శుద్ధమానో అంతకంతకు అవాంతర ఫలములు కలుగుచూ పోవుచుండును. అది విడవకనే సమాధిని శీలించినచో కడకు అదేకై వల్యము నందివ్వకుడంటామే అది ఒకవ్యక్తి. ఎద్దుకాదు. అయిన పరమ శివునిగూర్చి తాను దేవత కావలెనని తపస్సు చేసినను, అతడు ఈ మనుష్య శరీరముతో నుండియే దేవతగా మారిపోయెను. చచ్చి పోయిన తరువాత దేవత అగుటకాదు మనుష్యశరీరమే దేవతా శరీరముగా మారినది. అది ఎట్లంటే.

2 సూ. జాత్యంతర పరిణామః ప్రకృత్యా పూరాత్.

భా. మనుష్యజాతి శరీరముతో నుండియే దేవతాశరీరముగా మారుట. అది ప్రకృతియొక్క ప్రధానము. ఈ ప్రధానము మొదలు మహత్తు, అహంకారము, పంచతన్మాత్రలు, జ్ఞానేంద్రియములు, కర్మేంద్రియములు, అంతఃకరణ, ప్రాణములు యివి

అంతా సూక్ష్మశరీరము, అపంచీకృత పంచభూతములు పంచీకరణము జరిగితే స్థూలభూతములు పుట్టును. అవి 4 రకముల శరీరములుగా పుట్టును. అవి జరాయుజ, అండజ, స్వేదజ, ఉద్భిజ్యములు. మూడినుండి పుట్టేవి మనుష్యులు పశువులు ఇవి జరాయుజములు. గుడ్లనుండి పుట్టేవి పక్షులు ఇవి అండజములు. చెమట నుండి పుట్టేవి వేలు, నల్లులు ఇవి స్వేదజములు. ఉద్భిజ్యములనగా భూమిని పెకలించుకొని పుట్టేవి చెట్లు, పొదలు, లతలు మొదలగు వవి. ఈ సృష్టి అంతయు ఈ నాలుగు రకములే, స్థూలసృష్టి, సూక్ష్మసృష్టి అంటే అహంకారము మొదలు యింద్రియములకు కారణము. ప్రభావము మొదలుకొని పృథివి అంతరం గలవిలన్ని ప్రకృతి. ఈ ప్రకృతి బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించియున్నది అంటే పంచభూతములు ఆ ప్రకృతియొక్క అవయవములన్నీ పేరుకొనుటచే మనుష్యుడుగా పుట్టును. అహంకారమువల్ల జ్ఞానేంద్రియ, కర్మేంద్రియాదులు పుట్టెను. సమిష్టి సత్త్వమునుండి పుట్టినది అంతఃకరణము. సమిష్టి రజస్సునుండి ప్రాణములు పుట్టెను. సమిష్టి తమస్సునుండి శరీరము పరిణమించును. సూక్ష్మసృష్టికి కారణము అహంకారము. ఆ అహంకారము వల్లనే ఇంద్రియాదులు పుట్టును. ఈశ్వర ప్రార్థన వల్ల నందీశ్వరుడు దేవతగా మారిపోయెను.

5-9-1974 గుళవారము

“ప్రకృత్యాపుకాత్” అనగా దేహమునకు ప్రకృతియగు భూతములయొక్కయు యింద్రియములకు అహంకారము ప్రకృతియౌతుంది. దేహమునకు పంచభూతములు ప్రకృతి యగును. ఒకే జన్మలోనే మనుష్యుడుగాయున్న నందీశ్వరుడు దేవతగా మారిపోయెను. ఏలాగునంటే ప్రకృత్యాపూరము వలన మారిపోయెను. శరీరముతో యింద్రియములతో మూర్ఖురావలసినదేగాని ధర్మములో మూర్ఖురాకూడదు.

శి సూ! నిమిత్తమప్రయోజకం ప్రకృతీనాం వరణ

భేదస్తుతతః క్షేతికవత్!

భా! శరీరము మారుటకు కారణము తపస్సువల్ల మానవత్వము పోయి దేవత్వము వచ్చినదని అంటారు. పూర్వపక్షి అలాకాదు. అలా మారుటకు కారణము ప్రకృత్యాపూరం వల్లనే జాత్యంతర పరిణామము వచ్చినదని సిద్ధాంతి అంటాడు. పంచభూతములు స్థూలశరీరమునకు ప్రకృతి అంటే ఉపాదాన కారణము అహం కారము, యింద్రియములకు ప్రకృతి అంటే ఉపాదాన కారణ మగును. మనుష్యశరీరమునకు కారణమైన అవయవములతో మాన వుడుగా యుండియు దేవతా శరీరమునకు తగినమార్పు ప్రకృతిలో వచ్చినది.

ఆపూరం అంటే అవయవ విశేషములు ఆ అవయవములలో మార్పు తపోరూపమైన ధర్మము అనుష్ఠించుటవలన ప్రకృతిలో మార్పువచ్చినది. ధర్మము అనుష్ఠించుట అంటే అది నిమిత్తకారణమే అగును. ధర్మమువల్ల దేవతాశరీరముగా మారదు, నైతు ఒక మడిలోని నీరు యింకొక మడిలోకి వెళ్ళవలెనంటే అడ్డుగట్టును తీసివేసినచో ఇందులో నీరు ఆ మడిలోనికి స్వయముగానే వెళ్ళును. అ రీతిగా మనుష్య శరీరముగా యుండియు, తపస్సువల్లనే మార్పు తాలేదు. ప్రకృతి మార్పువల్లనే దేవతాశరీరము వచ్చును. అంటే మానవ అణువులు దేవతా అణువులుగా మారినందున మనుష్య శరీరము దేవతా శరీరముగా మారినది. తపస్సు చేయుటవలన యోగ్యత వచ్చినది. ఆ యోగ్యతవల్ల మానవ అణువులు మారి దేవతా అణువులుగా అయినవి. తపస్సువల్లనే మారలేదు. తపస్సు నిమిత్తమాత్రం. భూతములు అహంకారము ఉపాదాన కారణము, దేవతా శరీరరూపము వచ్చుటకు తపస్సుకు ముందు మానవ శరీరములో అడ్డు ఉండేవి. తపస్సువల్ల ఆ అడ్డు తొలగినది. ఆ అడ్డు

తొలగుట అంటే స్థూలశరీరములోను యింద్రియములలోను మాకు వచ్చి దేహతా శరీరముగా మారివది. తపస్సు నిమిత్త కారణ మగుటవల్ల ఉపాదాన కారణమైన అవయవములలో మాకు వచ్చి నది. అంటే మట్టి ఉపాదాన కారణము, కుమ్మరి నిమిత్త కారణము, కుండ కార్యము, అలాగే తపస్సుకుముందు మానవశరీర మునకు ఉచితమైన దేహము, యింద్రియములు ఉండేవి. అవి ఉపాదాన కాళణము. తపస్సు అనే నిమిత్త కారణమువల్ల దేవతా శరీరోచితమైన కార్యముగా మారిపోయినది.

4 సూ! నిర్మాణ చిత్తాన్యస్థితా మాత్రాత్ |

కా! అందరి చిత్తములు పంచతన్మాత్రలలోన సమిష్టి సత్వ గుణము యుండును. యోగిచేత నిర్మింపబడిన అనేక శరీరములలో యున్న చిత్తమునకు కారణము ఒక్కొక్క శరీరములో ఒక్కొక్క చిత్తము యున్నదంటే ఆ యోగియొక్క నిర్మాణము వల్లనే అన్ని చిత్తములు కలిగినవి. ఆ యోగియొక్క సంకల్పమువల్ల, అహం కారమువల్ల అన్ని చిత్తములు కలుగును. ఆ యోగి యోగప్రభావము వల్ల సృష్టించినవి కనుక నిర్మాణ చిత్తములు అయినవి. కశ్యేంద్రియములు, జ్ఞానేంద్రియములు ఈ శరీరమునకు బయట యున్నందున బాహ్యేంద్రియములు అంతఃకరణ అనగా లోపలయుండేవి. దానిని అంతరింద్రియములు అంటారు. చిత్తము అంతరింద్రియము, దీనికి కారణము అహంకారము యోగి సంకల్పించుటవల్లకలిగిన ప్రకృతి అగు అహంకారములో మాకు కలుటవలన అనేక చిత్తములు కల్గును. ఐతే అన్ని శరీరములలో అన్ని చిత్తములు యుంటే ఆ చిత్తములన్నియు ఒకేవకముగా యుండునా! భిన్నాభిప్రాయము కలిగియుండునా! అని శంకరాగా అన్ని చిత్తములలో ఒకదానికి భోగము మీద ఇళింక దానికి విరాగము మీద యుంటే ఎట్లు

ఆ యోగి ఆ భోగములను అనుభవించగల్గును. ఆ యోగి చేత సృష్టింపబడిన అనేక మందిలో అనేక చిత్తములు యున్నవి.

6 సూ! ప్రవృత్తిభేదే ప్రయోజకం చిత్తమేక మనేకేనామ్!

భా! అనేక చిత్తములకు భేదము యుండునుగాని ఆ సృష్టించిన యోగియొక్క చిత్తము ప్రకారమే ఈ అన్ని శరీరములలోను కలుగుచుండును. అనగా ఆ యోగి చిత్తములో ఒక శరీరము తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళవలెనని తలచిన అలావెళ్ళును. ఒక శరీరము భోగమును అనుభవించవలెనని తలచిన ఆ శరీరము అలాచేయును. అలాగే అన్ని శరీరములను కూడ తన సంకల్పాచుసారముగా నడిపించును. ఆ శరీరములన్నిటిని బాటిలోని చిత్తములన్నిటిని ఎట్లెట్లు చేయవలెననిన ఆట్లు యోగియొక్క సంకల్పాచుసారమే జరుగును. ఆ చిత్తములన్నిటికి ఒక చిత్తము కారణముగా యున్నది.

7-9-1974 శనివారము

8 సూ! తతస్థ ద్విపాకాను గుణానా మేవాభి వ్యక్తి ర్వాసనానాం!

భా! ముందు కర్మలు అభివ్యక్తమైనచో ముందు చెప్పిన పాపము, పాపపుణ్యము, పుణ్యము, పూర్వము నాలుగు రకముల కర్మలు చెప్పెను. యోగులు ఆ యోగులు అని. యోగులకు ఆ శుక్లకృష్ణమనియు ఆ యోగులకు కృష్ణం శుక్లం.

ఆ మూడు కర్మఫలములు వీరియున్నచో బాటి బాసనలు ఆ యోగులు శిరకముల కర్మలు చేయుదురు. ఒకటి పుణ్యకర్మలు, రెండు పాపకర్మలు, శి పుణ్యపాపమని విశ్రమ కర్మలు చేసెదరు. ఆ కర్మఫలములనిచ్చి తీడును. ఆ కర్మలు చేసినది ఇతరులకు తెలిసినా తెలియకపోయినా కర్మఫలచారయగు ఈశ్వరునకు మాత్రము అంతయు తెలియును. సంకల్పము నహితేలియును. అది ఎట్లు అంటే అంతఃకరణకు సాక్షిరూపముగా చూస్తూయుంటాడు. కనుక

కర్మలు చేసేటప్పుడే జాగ్రత్త పడవలెను. సజ్జన సాంగత్యమువల్ల రాగ ద్వేషాదులను తగ్గించుకొనవచ్చును. ఆరాగ ద్వేషాదులు ఎక్కువగా యున్నచో సజ్జన సాంగత్యము కూడ ఉపయోగపడదు. భగవద్భక్తి మహాప్రయత్నము వలనకాని కలుగదు. యమదూతల చేతిలో చిక్కిన తర్వాత ఏదేవుకంటే ఆ ఏడుపు ముందుగా ఏడ్చినచో ఫలము కలుగును. ప్రారబ్ధము తప్పదుకాని ఆగామి మన చేతిలో యున్నది. మర్జనులతో స్నేహముచేస్తే దుష్టులు, పాపులు అయిపోయెదరు. సజ్జనులతో సహవాసము చేస్తే సన్మార్గము, పుణ్యము కలుగును. సత్వగుణము ఎక్కువగాయున్నచో అట్టిపాఠ పూర్వజన్మలోనే భగవంతుని గురించి ఎక్కువ పాటుజడినవాడు అగుదురు. కనుక ఈ జన్మలో రాగ ద్వేషాదులు ఎక్కువగా యున్న జాతు వాటిని తగ్గించుకొనవలెను. మనుష్య జన్మవచ్చి మంచికర్మలు చేయగా మరల వేయిజన్మలు, దేవతాజన్మలు వచ్చిన తర్వాత మరల మానవజన్మ వచ్చును. ఐతే దీనికి పూర్వము దేవతా జన్మ గదాకావలెను. అలాకాక వేయిజన్మల పూర్వముగల మానవజన్మ రావచ్చునా అని సం దేహము కలుగగా అలావ్యవధానము యున్నను ఎచ్చునని అంటున్నారు.

9 సూ! జాతి దేశ కాల వ్యవహితా నామ శ్యానం

తర్యంస్మృతి సంస్కార యోగేక రూపత్వాత్ ।

భా! జన్మలలో, దేశములో, కాలములో, వ్యవధానము యుండవచ్చు. ఒక మానవజన్మ, వేయి దేవతాజన్మలు, మరల మనుష్య జన్మకు వ్యవధానము యున్నను, జన్మలలో వ్యవధానము యున్నను, అలాగే వేయి జన్మలయందు పుట్టిన మానవజన్మ లండనులో ఆనుకోండి మరలా వేయి దేవతాజన్మల తర్వాత వచ్చిన మానవజన్మ భారత దేశములో వచ్చును. కాలము అంటే ఆ మానవజన్మకు ఈ మానవజన్మకు కొన్ని వేల శతవత్సరములు వ్యవధానము యుండును.

అనగా సంస్కారము వనుసరించి స్మృతియుంబుంది. స్మృతిని ఆను సరించి సంస్కారము యుండును. అనగా వెంకటేశ్వరులను చూచినవానికే సంస్కారము యుండును. వానికే స్మృతికలుగును. అసలు వెంకటేశ్వరులను చూడని వానికి సంస్కారము లేదు.

ఇక స్మృతి ఎక్కడిది? జపధ్యానాదులు చేయుపద్ధతిని గురువు గారు లక్ష్యము చూపినను ఆధ్యాన సమయములో ఆ గురులక్ష్యము నందే మనసు నిలుస్తుందా? లేదు. ఏవేవోజ్ఞాపకము వచ్చును. 'అంటే ఆ స్మృతి సంస్కారము ఉన్నందుననే మనసు ఆలా పోవు చుండును. వేయి జన్మలకు ముందుగల మనుష్య సంస్కారము వేయిజన్మల అనంతర దేవతాజన్మ పోవునపుడు మానవజన్మ సంస్కారము స్ఫురించును. మానవజన్మ వచ్చును. తనిపోవు వానికి తాబోయే జన్మ కండ్లకు కట్టినట్లు కనిపించును. జడభరతునకు జంక స్ఫురించినది. జంకజన్మ వచ్చినది చేత, కాల, జన్మలతో వ్యవధి యున్నా జన్మలు వచ్చుటకు స్మరణయే కారణము కాని చేత, కాల, జన్మలవల్ల ప్రయోజనము లేదు. ఎట్టిపని చేయుచున్నానరే. అనగా సర్వకాల సత్వావస్థలయందు మనస్సులో భగవత్ స్మరణ చేయుచునే యుండవలెను. "అత్యంత శ్రేయోమాత్ర పురీష ఆత్మాను" కనుక ఎప్పుడూ దైవస్మరణ మరువరాదు. స్మరణ చేయకపోతే మలమూత్ర విసర్జన సమయములో ప్రాణము పోతేనో! కనుక ఎప్పుడూ స్మరణ మానరాదు.

10 సూ! తాసాయ నాదిత్వం చాశిషో నిత్యత్వాత్ ।

చీమ మొదలు బ్రహ్మవరకు కూడ ఉండాలనే యుండును. కాని చచ్చిపోవాలని యుండదు. అందరి యొక్క స్వరూపము నిత్యము త్రికాలాబాధ్యమైనది. అదే ఆత్మ, అదే సత్యము, జ్ఞానము అనంతబ్రహ్మ! ఈ శరీరము ఒక పృథుండును. ఒక పృథు లేదు. కనుక ఇది సత్యముగాదు. ఏదే అసలే లేనిది వచ్చునా?

అని ఒకప్రశ్న వచ్చును. ఎలా అంటే నువ్వులనుంచే తైలము వచ్చునుగాని ఇసుకనుండి కాదుగా! అలాగే కారణమందు కార్యము యుంటేనే తరువాత పుట్టుననేది సత్కార్యవాదులు. కార్యము వ్యక్తముకాక ముందు కారణము అణగియుండను. అనగా బీజము కారణము, చెట్టు కార్యము అబీజమందు చెట్టు అణగియున్నట్టు కారణమందు కార్యము అణగియుండను. అనగా మట్టి నుండి కుండ పుట్టును. మట్టిలో కుండయున్నది. కాని చానిని కుమ్మరి నిమిత్త మాత్రముగా యుండి వికసింపజేయును. అంటే కార్యసామగ్రి ఏర్పడినప్పుడు కార్యరూపము ధరించును. శనగ గింజలో చెట్టుయున్నది. కాని అది భూమిలోపెట్టినా మొలకరాదు నీకుపోయాలి, గాలితగలాలి ఎండకూడ తగలవలసినదే. అలా పంచభూతముల సహాయమువల్లనే మొలకవచ్చును. సామగ్రి అనగా ఒక కార్యము పుట్టుటకు కావలసిన వన్నియూ చేరిననే సామాగ్రి అగును. కార్యము కారణములో యున్ననే పుట్టునుగాని లేనిది పుట్టదు. నూనె నువ్వులనుంచే పుట్టును కాని యిసుకనుండి పుట్టను కుండ మట్టినుండి పుట్టునేగాని, రాతినుండి పుట్టదు. అలాగే అందరికి ఎల్లప్పుడు ఇట్లనే ఉండాలనే భావము యుండును. ఆదర్శము ఈ జన్మకు ముందుకూడ యున్నాడు. ఆ జన్మలోకూడ అలాంటి సంహారము వాసనలు యుండును.

ఆ వాసనలవల్లనే మరల జన్మ వచ్చుచుండును. అన్నీయున్న బాళ్ళు నేను పూర్వజన్మలో మంచి పుణ్యము చేసుకొన్నాను. కనుక నాకు అన్నము, వస్త్రము, ఉండటకు యిల్లు ఉన్నదియని అనుకొనుచుండును కదా! కనుక వాసనలు పూర్వజన్మమును సూచించుచుండును.

11 సూ! హేతు ఫలాశ్రయా లంబనైః సంకృహీత

త్వాదేహమథావేత ద భావః ।

భా! వాసనలు అనాదిగా వచ్చుచున్నవి. అనాది ఎట్టిదంటే ప్రవాహము మాదిరిగా ఆ వాసనలు హేతువుల చేతను, ఫలముల చేతను, ఆశ్రయము చేతను ఆలంబనముల చేతను సంగ్రహింప బడినవిగాన ఆ వాసనలకు అభావము కలుగును. అవి ఎప్పుడు ఉండవు. ప్రవాహము మాదిరిగాయని చెప్పబడినది. కారణముపోతే కార్యము పోతుంది. వాసనలు అనాది ఐతే అవి ఆనంతముగదా అనగా అనాది ఐతే ఆనంతముగా యుంటుందని నియమము లేదు. ఉన్న వాసనలు నశించుటచే హేతు, ఫల, ఆశ్రయ, ఆలంబనలచేత వాసనలు సంపాదింపబడినందువలన ఆ వాసనలు అభావములు అగుచున్నవని చెప్పుచున్నారు. పైనచెప్పిన 4 వాసనలకు హేతుఫల ఆశ్రయ ఆలంబనలు అవిద్య, అస్మిత, రాగ ద్వేష, అభిసేక అని నీర్లక్ష్యములు వాసనలకు హేతువు, ఫలము, జన్మ, ఆయువు, భోగము, అనుభవము అంటే ఫలము ఈ వాసనలు ఆంతఃకరణను ఆశ్రయించి యుండును. అంతఃకరణ ఆశ్రయము, ఏలా అంటే కంసాలివద్ద ఉండే మైనపు ఉండకు బంగారమును ఆకురాలితో రాసి ఆ రాపుడును మైనపు ఉండకు అంటించెదరు. అవి చేతికి దొరకవుగాని కంటికి కనుపించును. మనకు కావలసినవి అంతఃకరణమనే మైనపు ఉండలో ఉండేవి జన్మజన్మల సంస్కారాలే. ఆ మైనపు ఉండలో బంగారు అణువులు అంటియున్నట్లు అంతఃకరణలో సంస్కారములు అంటి యుండును. ఒకటికూడ పోదు. ఆ విజ్ఞానము కలిగిననే పోవును. ఈ వాసనలకు ఆలంబనము శబ్దాది విషయములు ఆలంబనములు అంటే విషయములన్నమాట ఈ పైనాలుగు లేకపోతే వాసనలు కూడ యుండవు. వాసనలు అనాది ఐనవి అవి నశించవనే భయము అక్కరలేదు. నశించును అని చెప్పుచున్నారు. పురుషుడు అనాది ఆనంతము ఐతే వాసనలుకూడ అనాదిగాని, అనగా ఏమంటే వాసనలు కార్యము నీటి ప్రవాహము ఎంత క్రిందకి పోవు

చుండునో అంత నీకు వచ్చుచునే యుండును. నీకు నాశనమై పోవు చున్నను, మరల కలియుచున్నందున అది అట్లనే యుండును. ఆ లాగున ఈ ప్రపంచము కూడ ప్రవాహము మాదిరిగా అనాది అనగా మానవులు పోయేవాళ్ళు పోతుంటే వచ్చేవాళ్ళు వస్తూనే యున్నాడుగా. తాతలు పోయినా మనుషులు ఉంటున్నారనిగా దీనినే ప్రవాహము మాదిరి అనాది అంటారు. పురుషుని విషయములో అనాది అనేది లేదు. అది అంటే ఉత్పత్తి పురుషునకు ఉత్పత్తికూడ లేదు. వానలన్నీ హేతువుల చేతను ఫలముల చేతను, ఆశ్రయయు చేతను, అలంబనముల చేతను పుట్టేవి కనుక కార్యములు. అనాది అంటే ప్రవాహము మాదిరి. పుట్టిది నశించుట మరల పుట్టుట ఇది కార్యము. కనుక ఎడతెరిచి లేకుండ తెంపులేకుండ యున్నందున అనాది వివది. ఇది కార్యము, కారణము నశించిననే కార్యము నశించును. అనగా బంగారు ఆభరణము ఒకటి చెడగొట్టి మరల ఇంకొక ఆభరణముగా చేయించుకోవచ్చును. పచ్చికొండ చేసి బయట పెట్టగా వర్షమువల్ల కుండ అనే కార్యము పోయింది. అనగా కారణమైన మట్టి కలిగిపోయినది. ఇక కార్యమైన కుండ ఎలాయుండును! బ్రాంతివల్లనే రాగ ద్వేషాదులు కలుగుచుండును. అలాగాక నేను అనే ఆత్మస్వరూపమును తెలిసికొన్నచో బ్రాంతి కలుగునా! రాగ ద్వేషాదులకు ఆ బ్రాంతియే హేతువగును. ఆ రాగ ద్వేషాలు, ధర్మము, అధర్మములకు హేతువులగును. ఈ ధర్మ, అధర్మములు అనుభవమునకు హేతువులగును. అనుభవము అంటే సుఖమా, దుఃఖము అనుభవించుటకు హేతువులగును. ఆ అనుభవించుట అనేది వానలలకు హేతువులగును. ఈ రీతిగా సంసారచక్రము తిరుగుచుండును. సంచితమునుండి ఎంత ఫలోన్ముఖమగునో దానిని అనుసరించి జన్మవచ్చుచుండును. పుణ్యముగాని, పాపముగాని అధికముగా చేసినచో ఈ జన్మలోనే అను

భవమునకు వచ్చును. సామూహ్యమైన పుణ్యశాపములు సంచితములోపడి క్రమముగా అనుభవమునకు వరుసగా వచ్చుచుండును. సంచితములో ఫలోన్ముఖమైన దానిని ప్రారబ్ధము అంటారు. ఆ ఫలోన్ముఖమైన దానినిబట్టి వచ్చుచున్ననే ప్రారబ్ధమంటారు. యోగి దృష్టికి సంచితము, అందులో ఫలోన్ముఖములైనవి తెలియును. కనుక యోగి బాటిని విడదీయును. ఇక భగవంతునకు తెలియు విషయము హేతు, ఫల, ఆశ్రయ, అలంబవాసనలు సంగ్రహింపబడును. వీటి నాశము ఎట్లంటే వివేకభ్యాతి కలిగినచో పోవును. అనగా ప్రకృతి, పురుష. వివేకము కలిగినచో నశించునందుకు, యోగులు వేదాంతుల, దృష్టిలో జీవబ్రహ్మైక్యము కలిగినచో వానవలనశించునందుకు. ఎండమావులలో నీరు లేక నే ఉన్నట్లుతోచును, అలాగే ప్రపంచములేదు కల్పితము భ్రాంతి ఎండమావులుగా కనుపించుటకు కారణము, ఎక్కవ ఎండ, ఋసుక వేడి కలిసి అత్యధికమగుటచే నీరు ప్రవహించునట్లు కనబడును నీరులేక నే ఉన్నట్లు కనుపించునట్లు ప్రపంచము లేక నే ఉన్నట్లు కనుపించును.

ఐతే ఏదో ఒక అధిష్ఠానము ఉంటేనేగాని భ్రాంతికలుగదు. రజ్జు సర్ప భ్రాంతివలె చూసేది, తినేది, ఆహారించేది, స్పృశించేది అంతా పరమాత్మనే కాని మనము అనుకునేది అంతా శబ్ద, స్పర్శరూపాదులనే ప్రపంచరూపముగా అనుకుంటాము. ఇది, వేదాంతులు చెప్పేదరు. రజ్జువునుచూచి శాము అనుకొన్నారు, దీపము సాయముతో చూచి త్రాడు అనుకొన్నారు, త్రాటియొక్క అజ్ఞానముచేత శాముగా కనిపించినది. అలాగే పరమాత్మ యొక్క అజ్ఞానముచేత ప్రపంచముగా కనుపించుచున్నది. ప్రపంచకల్పనకు అధిష్ఠానము బ్రహ్మము. కల్పిత పదార్థము అధిష్ఠానముకంటే వేరుగాయుండదు. అలాగే బ్రహ్మమునందు కల్పితమైనప్రపంచము బ్రహ్మమే అధిష్ఠాన దృష్టితో బ్రహ్మముగాను ఆరోపితదృష్టితో

ప్రపంచముగాను కనుపించును, ఉన్నదానిని ఉన్నట్లు ఎవరు తెలిసి
కొండకో వారికి సమస్త సంపాద బంధము తొలగిపోవును. ఇది
వేదాంతం పద్ధతి, యోగుల పద్ధతి ప్రకృతి పురుష వివేకము, ఇదే
జ్ఞానము అంటే ప్రకృతి వేరు పురుషుడు వేరుగా భాసించుటనే వివేక
మంటారు. అలా వేరుగా తెలిసికోవడమే యోగులయొక్క జ్ఞానము,
యోగులకు ప్రకృతి సత్యమే కాని పురుషుడు వేరు ప్రకృతి వేరు అని
తెలిసికొన్నచో దానికి ఇక జన్మతేనట్లు జ్ఞానము కలిగినట్లు యోగుల
దృష్టిలో ఉండును. పురుషులు బహుమంది అని యోగులందురు.
వేదాంతంలో బుద్ధికి తోచే దానికై వేర్వేరు అనిన ఒక్కడే ఉపాధి
భేదంవల్ల పురుషులు భిన్నముగా కనిపించెదరు. అదెట్లనిన ఖుటా
కాశ, మతాకాశములవలె ఉపాదులు భిన్నంగా ఉన్నందున అకా
శముకూడ భిన్నముగా గోచరించినను, మహాకాశ మొక్కటే
అలాగే ఉపాధి భేదముచే భిన్నముగా కనుపించిన వస్తువు ఒక్కటే.
ఈ ఉపాదులు సజీంచెడివే కనుక పరమాత్మ ఒక్కడే సత్యము.
అంటే పరమాత్మయే ఉపాధిలో ప్రవేశించెను, కనుక ఉపాధిభేదము
వల్ల తేవుడందురు. జీవరూపముతోనున్నను వాస్తవముగా అంద
రిలో ఉన్నది పరమాత్మయే. ఉపాదులు వేరువేరుగా గోచరించి
నను, వస్తువు మాత్రము ఒక్కటే. సంప్రజ్ఞాత సమాధినే ప్రకృతి
పురుష వివేకమంటారు. అది వేడ ఇది వేరు అనేదికూడ పర
మై రాగ్యము చేత పోయినచో అది అసంప్రజ్ఞాత సమాధియగును.
యోగులుగావి, జ్ఞానులుగావి, చేసే సాధనలను ఆదరపూర్వ
కముగా ఆచరించవలెను, అంటే తాను అనుష్ఠించే దానియందు
గొప్పదనే ఆదరము ఉండవలెను, వ్యవధానము లేకుండా సాధన
జరుగవలెను. అలా అయితే ఆ వస్తువు పాతౌత్కారమగును,
నిరంతరము సాధనచేయుచుండవలెను. కొంతసేపు దైవభావములో
నుండి మరల అది మరచినచో ఇతర చింతలు వచ్చును. అట్లు

వచ్చేది ప్రకృతి సంస్కారము, కనుక తన లక్ష్యము సాక్షాత్కారము కాక పోవుటకు కారణము ఇదే. ధ్యానమును చిరకాలము పట్టుదలతో అపారతరము లేకుండ అనుష్ఠించినచో తప్పక జ్ఞానము మోక్షము కలుగును. సాధనయందు ఆదర భావము, గౌరవ భావము ఉండవలెను.

పురుషుని ప్రతిబింబము బుద్ధిలో పడినచో అబుద్ధిలోగల దోషములు ప్రతిబింబములో గోచరించుటచే ఆ దోషములన్నియు నావేయని భావించి, కష్టాలు, దుఃఖాలు పడుచుండును. ఆదర పూర్వకముగా చేసినచో ఆ రాజస్, తామస్, గుణములు నశించి బుద్ధికిశుద్ధి వీర్చును.

బుద్ధివేరు పురుషుడువేరు అని తెలిసికొన్నచో అపుడు బంధము పోవును. అలా వేరు అని ఎప్పుడు తెలిసికొనునో అదే జ్ఞానము. దానివల్ల పరమైరాగ్యము కల్గి ముక్తి మోక్షము లభించును. అష్టాంగ యోగములను ఆదరముతో నిరంతరము సత్కార్య సేవతో అనుష్ఠించిన వాసనలు నశించిపోవును ఇక జన్మకు కారణము కాదు, కనుక తనను ఆ వాసనలు అంటకుండా పోవును.

12-9-1974 గురువారం

లేని వాసనలకు ఉత్పత్తి అనేది సంభవించదు ఇది మొదటిది “కళి విషాణం” అనగా కుండేటి కొమ్ము, కుండేటికొమ్ము అనే వస్తువు లోకములోనే లేదు, వాసనలు అనేవి లేవు అంటే ఇక అవి పుట్టేది లేదు. కనుక ఉత్పత్తి కుదరదు. రెండవ ప్రశ్న-వాసనలు ఉన్నవని అనుకుంటామంటే ఉన్న వాసనలు పుట్టుట ఎట్లంటే దానిని కూడ అసంభవము అంటున్నాడు. చిహ్నక్రి అంటే యోగు లచేత అంగీకరింపబడిన పురుషుడు వీనికి ఉత్పత్తిలేదు. ఎప్పుడూ ఉండేదే అంటే ఆ పురుషుడు మూడు కాలములలోను ఉంటాడు. కనుక ఉత్పత్తి కుదరదు వాసనలు లేవు అనేది కుదరదు లేవు.

కనుక ఉన్నది అంచామా అంటే వున్నవాటికి ఉత్పత్తి
 కుదరదని అంటున్నారు. పోతే లోకములో అభివ్యక్తము-
 వ్యక్తము అన్నారు అంటే ముందు బానిబాని కారణములో
 సూక్ష్మముగా ఉన్నవి తత్కాల వ్యక్తమగును, కార్యము కారణ
 ముందు అణగియుండును, తగిన సామగ్రి కుదిరనప్పుడు కారణ
 ములో అణగియున్నది వ్యక్తమగును. ముందు కారణము యున్ననే
 వ్యక్తమగును. అంటే పుట్టును, పుట్టునుగాని లేకపోతే పుట్టజాలదు
 అనగా యిసుకయందు తైలము పుట్టునా! తిలలయందు పుట్టును.
 అంటే ముందు తిలలలో తైలముయున్నది. సాధనవల్ల అది వ్యక్త
 మగును. కుండ మట్టిలోనుండే తరువాత పుట్టును, ఆభరణము
 బంగారములో అణగియుండి తరువాత పుట్టును. సామర్థ్య రూప
 ముగా అణగియుండి సాధన సామగ్రి అమరినచో ఆ వస్తువు
 పుట్టును. అనగా అభివ్యక్తమగును.

12 సూ! అతీతా నాగతం స్వరూపతో స్త్యధ్యభేదార్థశ్చాణాం!

తా! ధర్మమునకు కాల, భేదము వలన భూత కాలము వర్త
 మానకాలము, భవిష్యత్ కాలమందురు. ఈ ధర్మములయొక్క
 కాల భేదమువలన తన స్వరూపముతో ఎప్పుడూ ఉండును పరిణా
 మరూపముగా యుండును. అనగా భ్యాన రూపముగాయుండి అన్న
 రూపముగా మారి అదే మలరూపముగా భూమిమీదయుండి,
 భూమిలో కలసి భూమి రూపమును ధరిండును, అంటే పరిణామ
 రూపముగా ప్రకృతి సత్యమే అంటే అతీత అనాగతములు కార
 ణమునందు యిమిడియుండును. వర్తమానకాలము వ్యక్తమై కని
 పించును, ఘటమును తీసికొనండి. మొదట మట్టిని కుమ్మరితయారు
 చేయగా రూపనామములలో ఘటముగా అభివ్యక్తమైనది. అంటే
 నామ రూపములతోయున్నది. కుండ పుట్టకముందు మట్టిరూప
 ములోయుండి యుండినది, అనభివ్యక్తముగా యుండును, భవి

వ్యత్ కాలములోకూడ సశించిపోయి నామరూపములు రహితమై యుండును. వర్తమాన కాలములో వ్యక్తమగును. ఏతే కారణము ఎప్పుడూయున్నది. అంటే భూతి భవిష్యత్, వర్తమాన కాలము లలో యున్నది. ధర్మి అవగా ధర్మముకలది. పుష్పములో తెలుపు అనే ధర్మముయున్నది. ధర్మి అంటే పుష్పము. ధర్మము అంటే తెలుపు. పుష్పము పుట్టకముందు మొగ్గలు అణగియుండును. దానినే అసభివ్యక్తముగా అణగియున్నదందుకు. అంటే శక్తిరూపముగా యుండును. విత్తనములో మొలక సామర్థ్యరూపముగా అంటే శక్తి రూపముగా ఉంటుంది. దానిని భూమిలో పెట్టి నీరుపోస్తే మొలక వచ్చును. అప్పుడు గోచరమగును, వ్యక్తమగును. భవిష్యత్ కాలములో సశించిపోయి కారణములో అణగియుండును. అంటే దీనిని బట్టి యోగులు, సాంఖ్యులు, సత్కార్యవాదమును అంగీకరించినట్లు అయి పది. అనగా కార్యము కారణమునందు అణగియున్నదని కార్యము కారణమందు అణగియుండక పోయినచో యిసుక నుండి తైలము పుట్టునా? లేదు అంటే యిసుకలో తైలరూప సామర్థ్యము, శక్తి లేదు. ఆ శక్తి ఆ సామర్థ్యము పూవులలో యున్నది. కనుక తిలల నుండినూనే పుట్టును. కారణములో అసభివ్యక్తముతో ముందుయున్ననే కార్య రూపముగా అభివ్యక్తమగును. అంటే ఉత్పత్తియగును. అభివ్యక్త మన్నా ఉత్పత్తియన్నా ఒకటే. వాసనలు కారణమునందు అణగి యుండుననియు అలా ఉండినందుననే పుట్టును అని చెప్పచున్నాడు. ఆ వాసనారూప బంధము తత్వజ్ఞానమును సంపాదించిన ఆ వాసనా బంధము అట్లనే యున్నచో జ్ఞానము వచ్చుచునేయుండును. అప్పుడు కష్టములు, దుఃఖములు తప్పవుగా! కనుక కష్టపడి తత్వజ్ఞానమును సంపాదించిన ఏమి ఫలమని సందేహము కలుగగా తత్వజ్ఞానము సంపాదించిన బానికి వాసనలకు సంబంధము లేకుండ పోవును. తత్వజ్ఞానమువల్ల సంబంధము ఎప్పుడూ లేకుండ పోయినదో అప్పుడు కారణమందు అణగియుండును. తత్వజ్ఞానము సంపాదించక పోయినచో

వర్తమాన కాలములో నుభయఃఖ రూపములైన వాసనలు చిత్తము నందు సంస్కారరూపముగా యుండి బాధించుచుండును. వాసన వర్తమాన కాలమగుటయే బంధము వాసన అనాగత కాలికమైనచో అనగా భవిష్యత్ కాలమునకు అంకితమైపండున అంటే తత్త్వజ్ఞానము సంపాదించినవానికి అనాగత కాలమునందు అనగా కారణమందు అణగిపోవును.

అతీతాగము అనగా ప్రారబ్ధకర్మ ఉన్నంతవరకు జీవించి యుంటాడు కనుక తత్త్వజ్ఞానము కలిగిన ఫలమును యిచ్చుచుండును. శరీరము విడిచిన తరువాత వాసనలకు వీనికి సంబంధముండదు కనుక అది మోక్షము. ఇంతేకాని వాసనలు లేకుండ పోయేది కాదు. అగామి కర్మలనగా జ్ఞానము కలిగిన తర్వాత చేయబడిన కర్మలవలన పుణ్యము, పాపము, యుండనే యుంటుంది. జ్ఞానికాని, అజ్ఞానికాని ఒక్కక్షణము కూడ కర్మలు చేయకుండ ఉండరు. కాని జ్ఞాని చేసిన కర్మలు ఆతనికి ఫలదాయకములు కాదు. ఏదే ఆ ఫలమేమగునంటే అజ్ఞానిని దూషించిన వానికి పాపము చేతును, పూజించే వారికి పుణ్యం చేతును. ఇక అజ్ఞానికి ప్రారబ్ధము యున్నంతవరకు శరీరము యుండి ప్రారబ్ధము తీరిన తర్వాత ఈ శరీరము పోవును. వానికి ఏ విధమైన కర్మలులేవు అదే మోక్షము. యోగులకు ప్రకృతి సత్యము కనుక వాసనలు అతీతానాగతములతో కలసిపోవును. వేదాంతులకు జగత్తు మిథ్య ఎట్లైన రజ్జు సర్పముమాదిరిగా.

తత్త్వజ్ఞానము కలిగినచో సంచితమునశించును. ప్రారబ్ధము అనుభవించుటతో పోవును అగామి అజ్ఞానిని దూషించిన వారికి దూషించిన వారికి పోవును ఇక అట్టివానికి ఏవిధమైన కర్మలు లేవు కనుకనే దానికి మోక్షము కలిగింది. జగన్నిధ్య అంటే ఒక నికి ఒక కొడుకున్నాడు. వానికి జబ్బుచేసినందున దాక్తరు కొరకు

వెళ్ళగా ఈ రాత్రి సమయములో ఎట్లు వెళ్ళేది. ఉదయము వచ్చే దని డాక్టరు చెప్పగా ఆయనకూడ ఆ రాత్రి అక్కడే పడుకొనగా ఒక స్వప్నము వచ్చినది. ఆ స్వప్నములో ఒక భార్య, ఒక బిడ్డ, ఆ బిడ్డ చనిపోయినట్లు స్వప్నము వచ్చినది. ఉదయముననే డాక్టరు ఆయన యింటికి వెళ్ళేసరికి ఆ పిల్లవాడు ప్రమాదస్థితిలో నున్నందున తల్లి ఏడుస్తూ భర్తతో ఈ స్థితిలో యుండగా రాత్రివెళ్ళి ఇప్పుడు వచ్చావా అని గోలచేయగా తానికి ఆయన ఆయోధ్య రాత్రి స్వప్నములో ఒక బిడ్డ చచ్చిపోయినది యిప్పుడు పిల్లవాడు ప్రమాదస్థితిలో యున్నాడు, చచ్చిపోయిన పిల్లకోసము ఏద్యేదా? ఈ చావబోయే పిల్లవానికోసం ఏద్యేదా అన్నాడు. ఆనగా రాత్రి వచ్చినది చిన్న స్వప్నము. ఇది పెద్ద స్వప్నము అని గ్రహించేది. దుఃఖము పూర్తిగా పోయి శాశ్వతముగా శాంతి కలుగ వలెనంటే ఒక్క ఆత్మజ్ఞానము వల్లనే కలుగును. ఎంతెంత ధనము, భూములు, భోగములు ఉన్నను సుఖము, శాంతి లేదు వారి శాంతిసుఖములు నీటిలో బుడగవంటివి. అంటే యిట్టే సుఖమువలెతోచి వెంటనే దుఃఖమును కలిగించును. కనుక ఆనిత్యమైన ఈ శరీరములో నుండియే యీ శరీరము పోకముందే ఆత్మజ్ఞానమును సంపాదించుకొనండి. దీపముండగనే యిల్లు చక్కబెట్టుకొనవలెను. ఆత్మజ్ఞానము తప్ప యితర సుఖములన్నియు ఊణికములే. కనుక ఈ శరీరము ఊణికమైనా ఉండగనే యీ జన్మకు వచ్చిన పని పూర్తిచేసుకొనండి వచ్చే జన్మలో చేసుకొనెదమన్నచో వచ్చే జన్మ మానవుడుగా వచ్చునో లేదో ప్రారబ్ధము సంచితమునుండి ఫలోన్ముఖమైనది వచ్చుచుండును. కనుక ఏ జన్మ వచ్చునో, అందువలన ఈ జన్మలోనే ఆత్మజ్ఞానము కొరకు ప్రయత్నము చేసి ఆత్మశాంతిని సుఖమును పొందండి.

13-9-1974 శుక్రవారము

13 సూ. తే వ్యక్త సూక్ష్మాగుణాత్మకః॥

భా. పైన చెప్పిన ధర్మములు వ్యక్తములు, సూక్ష్మములు, త్రిగుణ స్వరూపములై యున్నవి, గతము అంటే భూతకాల సంబంధము, అనాగతము అంటే భవిష్యత్తుకు సంబంధము, ఇవి ధర్మియందు సూక్ష్మరూపముగా యుండి వర్తమానకాలములో వ్యక్తమగును అంటే ప్రకటమగును ఈ అన్నియు గుణముల పరిణామములే అనగా సత్వ, రజస్తమోగుణముల పరిణామమే ఆ ధర్మములు మహాబాదులు దీనికి ధర్మము ప్రధానము, అనగా ప్రకృతి దాని నుండి మహాత్ము ధర్మియగును అహంకారము పంచతన్మాత్రలుపంత భూతములనుండియే సకలభూతములు పుట్టును, ప్రకృతినుండి భూతములవరకు సత్వరజస్తమో గుణపరిణామములే, సత్కార్యవాదము అంటే కారణములో కార్యముండియే తత్కార్యం పుట్టును, పుట్టకముందు సూక్ష్మ రూపముతో కారణమునందుండును, పుట్టినదనగా వ్యక్తమగును. సశించినచో మరల కారణములో కలసి పోవును, మట్టియే కుండ అగును, ఆ కుండ పోయినచో మరల మట్టిలోకలిసి పోవును కదా దీనిని తీసికొనండి ఇంతవరకు సమస్త పదార్థములు త్రిగుణాత్మకములని చెప్పబడెను.

14 సూ. 'పరిణామైకత్వా ద్వస్తు తత్త్వమ్'

భా. పరిణామము ఏకమగుటవల్ల గుణములు అనేక మైనను దీపము అనగా ప్రమిద, నూనె, వత్తి, జ్యోతి ఇవి అన్నియు కలిసిననే దీపమగును, ముందు వేర్వేరుగా యున్నను జ్యోతివెలిగినదంటే ఆ మూడు ఒకటే యగును, అలాగే అంకిభావము అనగా సమన్వయము అనగా నూనెవత్తి జ్యోతి ఈ మూడు కలిసిననే దీపము, ఏ పదార్థములకు అంగ అంగీభావము ఉంటుందో అవి అన్నియు అనగా ప్రకృతి మొదలు భుటపర్యంతముండే పదార్థము

లన్నియు త్రిగుణాత్మకములే. గుణములు వేరై నా వస్తువుమాత్రము ఒక్కటే యోగాచారమతము యాచరించు విజ్ఞానము అనగా ఒక వస్తువును బుద్ధి సృష్టించుట జ్ఞానము. వైరాగ్యమంటే బుద్ధి, ఆ బుద్ధి దూషణము యాచరించుట, కాగితముగా కనుపించి ఒక్క యుగము మాత్రమేయుండి నశించును. అంటే ఆ సంకల్పము పోతూ అట్టి పదార్థజ్ఞానమును సృష్టించి నశించుచుండును. ఈ ప్రకారము ఆ వస్తువు మీకు కనుపించునట్లుగా చేయును. అంటే ఆ వస్తు సంకల్పము కలిగి యుగములో నశించును. అలా నశించుచూ ఇంకొక క్రొత్తది తన సదృశ్యమైన సంకల్పమును సృష్టించి నశించుచూ ఇలాగ కనుపించుచుండును.

15 సూ: వస్తుసామ్యే చిత్తభేదాత్ తయోర్వి భక్తః పన్తాః॥

భా:- వస్తువు ఒక్కటిగా యున్నను చిత్తములనేకములగుట వలన అనగా ఒక స్త్రీ భర్తకు భార్యగా, విడ్డకు తల్లిగా, నవత్నికి విరోధిగా, సోదరునకు సోదరిగా, భిన్నభిన్నముగా కనుపించుటలేదా అలాగే జ్ఞానములు అనేకము, వస్తువు మాత్రము ఒక్కటే అలా అనేకముగుటకు చిత్తభేదములు కారణము జ్ఞానము వేరు, వస్తువు వేరు. జ్ఞానము వస్తువు ఒక్కటేయనుట కుదరదు.

14-9.1974 శనివారము

అద్వైత వేదాంతములో సృష్టి, దృష్టి వాదము సృష్ట, దృష్టి వాదము అని రెండు రకములుయున్నది. ముందే పదార్థములు సృష్టించబడియుండును. అయిన పదార్థముల జ్ఞానము తరువాత వ్యక్తులకు తెలియును. దృష్టి, సృష్టి వాదమునగా వస్తుజ్ఞానము కలిగివనే ఆ పదార్థములుండును. వస్తు జ్ఞానముపోలే పదార్థము అనగా అవస్తు జ్ఞానము ఎంత సేపుయుండునో అంతసేపు ఒక్కటే జ్ఞానమని అంటారు యోగులు. అలాకాక, యాచరించు విజ్ఞాన వాదము అనగా

ఒకటిపుట్టి అది వశించిపోతూ మరల యింకొక దానిని తన సదృశ్యమైన సరికల్పము పుట్టినశించునని అందురు. దృష్టి అంటే జ్ఞానము. ఎప్పుడు దృష్టి కలిగినదో అప్పుడే పదార్థము పుట్టి కనిపించును. అజ్ఞానము పోయినచో పదార్థముకూడ పోవును. దృష్టి సృష్టి పాదులలో పారమార్థిక సత్య, ప్రాతిభూమిక సత్య వీరు తీవ్ర పాదులు కనుక ఎల్లప్పుడూ “అహం బ్రహ్మస్మి” దృష్టిలో ఉండురు, మిగత అంతా మిథ్య అని వారిభావము.

వేదాంతులలో రెండవ రకము పారమార్థికసత్య, ప్రాతిభూమికసత్య, వ్యావహారికసత్య యని మూడు సత్యాలిందును. వ్యావహారిక అంటే బాహ్య వస్తువులను తెలిసికొని ఉపయోగించుట. ఇది ఎప్పుడు పోవునంటే “అహంబ్రహ్మస్మి” దృష్టి కలిగినచో ఈ వ్యావహారికము పోవును విదేహముక్తి అంటే విదేహములేని పాదు జీవన్ముక్త దశలో పదార్థములు యుండును గాని అవి కలలోని పదార్థములవలే యుండును. ఆ పదార్థములు కనిపించినను కలలోని వస్తువులవలే మిథ్య అని, అహంబ్రహ్మస్మి యను భావములో నుండురు రజ్జువు సర్పముగా కనిపించినదంటే చూచినపుడు త్రాడు సర్పముగా పుట్టి కనిపించినది. ఈ ప్రపంచములో అన్నియు అజ్ఞానము వల్లనే పుట్టును. అలాగే త్రాడును ముందు అజ్ఞానము వలన సర్పమవునుకొన్నాడు. తాగా దగ్గరకు పోయి చూచి అయ్యో పామునుకొన్నానుగాని కాదు త్రాడు అనుకొన్నపుడు అప్పటివరకు యున్న పాము ఏమైపోయినట్లు! అంటే అకల్మషకు హేతువైనది ఒకటి యున్నదే అదే అజ్ఞానము.

అజ్ఞానము వలన దాని నిజము తెలియక కల్పనకలిగి పాము అని అనిపించినది. చూడగా ఆ పాము అధిష్టానముగా మిగిలియున్నది. అంటే రజ్జురూపముగా మిగిలియున్నది. లోకములో త్రాడుయందు పాము కనిపించును యిది దృష్టాంతము, బ్రహ్మాంత

కము అనగా ప్రపంచము. బ్రహ్మమునందు అనగా బ్రహ్మయే అందరికీ ప్రపంచముగా కనుపించుచున్నది. బ్రహ్మమే భ్రాంతివల్ల ప్రపంచముగా కనుపించుచున్నది. ఈ విధముగా ఎంతవరకు కనుపించునో నీకు బ్రహ్మజ్ఞానము ఎప్పుడు దృఢముగా కలుగునో అప్పుడు ప్రపంచభ్రాంతి పోవును. అది ఈ జన్మగాని, ఇంకెన్ని జన్మలుగాని యుండి బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగెననే గాని ప్రపంచభ్రాంతి పోవాలదు. అధిష్టానముంటే జేనియందు కల్పన కలిగినదో అదే బ్రహ్మయందు కల్పింపబడిన ప్రపంచము. జ్ఞానము కలిగినచో అధిష్టానమైన బ్రహ్మముగా గోచరించును. అనగా అప్పుడు కల్పితము భ్రాంతి నశించి యధార్థమైన బ్రహ్మపదార్థమే గోచరమగును. పాము త్రాడుగా మిగిలిపోయినట్లు ప్రపంచభ్రాంతి పోయినచో బ్రహ్మముగానే మిగిలిపోవును.

శ్లో! యాదృశీభావనాయత్ర సిద్ధిర్భవతి తాత్పర్యే!

భా! ప్రపంచము సత్యముకాదు. లోపల ఏభావముంటే ఆ భావముగానే కనుపించును. ప్రహ్లాదునకు శ్రీ మహావిష్ణువు శంఖ, జత్ర, గదాదులతో కనుపించెనా? లేదు సగము మనుష్యుడిగా, సగము, సింహమువలె ప్రత్యక్షమయ్యెను. అంటే హిరణ్యకశిపుడు రాత్రిగాని, పగలుగాని, బయటగాని, లోపలగాని, మనుష్యుడుగాని, మృగముగాని, వీటిలో జీవితము తాను చావకూడదని కోరుకున్నందున ఆ రూపముతోవచ్చి గడపమీదపెట్టి, రాత్రి పగలుకాని సంధ్య సమయములో మనుష్య మృగరూపము ధరించినట్లెను. శత్రు మిత్రులనే జాతి వేరుగానున్నదా లేదు. ఒకడు ఒకనికి మిత్రుడై తే ఇంకొకనికి శత్రువుగా నుండును. అందుచేత ప్రపంచమంతయు కల్పితము, భ్రాంతి, శత్రు మిత్రుల భావము అంతా కల్పితము వల్లనే అట్లు గోచరించును. ఇది దృష్టి, సృష్టి భావము భగవంతునియందు గలవి పారమార్థికసత్య. జ్ఞానము ఎప్పుడు

యుండునో అప్పుడు పదార్థముండును, అజ్ఞానము పోయినచో పదార్థముపోవును. ఇదే ప్రాతి బాషిక సత్య. స్వప్నములో పదార్థములు మెలకువవస్తే పోయినట్లు సృష్టి, దృష్టి, బాదము పదార్థములు ఎప్పుడు యుండునుగాని తనకు జ్ఞానము కలిగినప్పుడు ఆ పదార్థము గోచరించును. ఒక వస్తువును తాత్రి ఒక చోట పెట్టి నిద్ర లేచిన తర్వాత చూచినచో ఆ వస్తువు అక్కడేయుండును. యిది సృష్టిదృష్టిబాదము. అనగా వీరు తీవ్రవాదులు. వీరు ఎప్పుడు బ్రహ్మదృష్టిలో యుండి బహిః దృష్టికి వచ్చినచో సృష్టి కనుపించును. కొద్దిసేవేయుండి మరల బ్రహ్మదృష్టికి పోయెదరు. ఇట్టి వాకు దృష్టిసృష్టివాదులు వీరు బాదమును ఖండించుచున్నారు.

సూ। నచైక చిత్త తత్త్వం వస్తుతద ప్రామాణి

కంఠదా 10 స్వాత్।

భా। దృష్టి సృష్టి వాదులు ఏకచిత్త తత్త్వము అనగా ఇది ఘటము అని తెలియటకు నేత్రము కిరణరూపముగా ప్రసరించి ఎదుటి వస్తువునండు ప్రసరించును. అంతఃకిరణము నేత్ర కిరణము ద్వారా ఘటము మీదకు వెళ్ళి తదాకారమును ధరించును

అవరణము వృత్తి తొలగించును, అంతే యుండు ఘటమును చూడనప్పుడు తెలియదుగా ఆ తెలియని దానిని తొలగించుటచే అవరణ తొలగుట అనేది, అప్పుడు చిదాభాసులు, ఇది ఘటమని ఘటజ్ఞానమును కలిగించును, ఈ ప్రకారముగానే మనము సమస్తమును తెలిసికొనుచున్నాము. దృష్టి, సృష్టి వాదులు త్రాడును చూచి పాము అనుకొన్నారు. తాగా చూచినచో అక్కడ సర్పము లేదు, ఉన్నది త్రాడే అలా భ్రాంతి కలుగుటకు ఏదో ఒక అధిష్టానము అక్కడ యుండుటవల్లనే భ్రాంతికలుగు అవకాశముండును, యిది దృష్టి, సృష్టి వాదులు చెప్పేది. అసలు జ్ఞానము లేనివారికి అతిరిక్త సత్యమూడ అంగీకరించవలెను, తీవ్రవాదులు పారమార్థిక,

ప్రాతిభాషిక, సత్తాలనే అంగీకరింతుడు. వీరు ఎల్లప్పుడూ పరమాత్మ దృష్టిలో నుండి బయటకు వచ్చినచో సృష్టి వుండును. వీరికి బ్రహ్మ సత్యం జగన్నిధ్య అనే భావముండును. వేదాంతాలు అంటే దృష్టి సృష్టి వాదులు. వీరు శారమార్గికసత్రా, ప్రాతిభాషికసత్రా, వ్యావహారిక సత్రాయని మూడురకములుగా చెప్పిరి. అనగా అజ్ఞానుల కొరకు వ్యావహారిక సత్రానుకూడ జ్ఞానుల దృష్టిలో మాత్రము పాత మార్గిక సత్రాయే.

యోగులలో ప్రకృతికూడ సత్యమందుడు. మిగతావాడు 'బ్రహ్మసత్యం జగన్నిధ్య' అంటాడు. యోగులు పరమాత్మ ఎట్లు సత్యమో పదార్థముకూడ అంతే సత్యమని చెప్పుదురు.

17-9-1974 మంగళవారము

17 సూ! తదుపశాగా షేక్వీత్వా చిత్తస్యవస్తు జ్ఞాతాజ్ఞాతమ్!
భా! చిత్తమునకు విషయములు ఒకప్పుడు తెలియును. ఒకప్పుడు తెలియదు. ఎప్పుడు తెలియవలెనను నియమములేదు. మనము చూచిన వస్తువును కన్ను ద్వారా అంతఃకరణ తదాకారమును పొందును. అంటే నేత్ర కిరణము చేనివి సృష్టించునో చిత్తము తదాకారమును పొందును. యేకమయమున విషయమునకు ఇంద్రియ సన్నికర్ష ద్వారా చిత్తముతో సంబంధము కలుగునో అప్పుడావిషయము గోచరించును. చెఱువులో నీకు గూము ద్వారా కాలువలో ప్రవేశించును. ఆ కాలువ పొలమునకు సంబంధించి యుండును. అనగా చెరువు తూము ద్వారా కాలువలో ప్రవేశించును. ఆ కాలువ పొలమునకు సంబంధించి యుండును. అనగా అంతఃకరణ చెరువు తూము ద్వారా అనగా వృత్తి నేత్రగోళములో ప్రవేశించును. దీనినుండి కిరణము అనగా కాలువలో ప్రవేశించి కిరణమునుండి విషయములో అనగా పొలములో ప్రవేశించును. అప్పుడు విషయము పొలమైనది. పైని చెప్పిన ప్రకారము జరిగిననే మనము విషయమును తెలిసికొనగలము.

18 సూ! సదాజ్ఞాతాశ్చిత్త వృత్తయ స్తత్రైవ భోః
పురుషస్యా పరిణామిత్వాత్ ।

చిత్తవృత్తులు ఎల్లప్పుడు తెలియుచునే యున్నది. ఆ చిత్త వృత్తులకు ప్రభువు అగు పురుషుడు పరిణామము లేనివాడగుటచే సర్వకాలములయందు చిత్తవ్యాపారములు చిత్తము తదాకారము బొందినపుడు విషయములు తెలియును. చిత్తము తదాకారము పొందక పోయినచో ఆ విషయము తెలియదు. పురుషుడు అంతః కరణలోయున్నాడు. మనకు కలిగేది వృత్తులు అంతఃకరణలోనే కలుగును. కనుక అక్కడనేయున్న పురుషునకు వెంటనే తెలియును. ఆయన చిత్త వృత్తివలె పరిణమించేవాడు కాదు కనుక కలిగిన విషయములన్నియు తెలియబడును. చిత్తము విషయాకారముగా పరిణమించుచున్న పురుషుడు వృత్తి ఆకారముగా పరిణమించే వాడు కాదు.

పురుషుడు ఉండేది అంతఃకరణలోనే కనుక ముల్లు గ్రుచ్చు కొన్నచో వెంటనే తెలియునుగాని కొంత ఆలస్యమైన తత్వాత తెలియనా! అంటే కాదు అంతఃకరణములో వృత్తి పుట్టినదంటే చాలు పురుషునకు తెలియును. చిత్తవృత్తులు జడములు. పురుషుడు చైతన్య స్వరూపుడు కనుక పురుషునియొక్క చైతన్య సమీపములో యున్న చిత్తవృత్తులను ఆ చైతన్యము తెలిసికొనును

అంతఃకరణ విషయాకారముగా పరిణమించిననే మనకు తెలియును గాని పురుషుని విషయములో అట్లుగాదు. అంతఃకరణలో కలిగిన సమస్త వృత్తులు, పురుషునకు తెలియును అత్త అందరికు ప్రత్యక్షమయి యున్నది. ఎలాగునంటే నేను, నేను అంటూ అత్తవస్తువు భాసించుచునే యున్నది. చిత్తము పరిణామి పురుషుడు అపరిణామి. కనుక ఎల్లపుడు చిత్తవృత్తులను తెలిసికొనును. పురుషుడు కూడ పరిణామి అయినచో చిత్తవృత్తులు ఒక

వృక్ష తెలియును ఒక వృక్ష తెలియబడవని చెప్పవలసి వచ్చును. కాని అలాపరిణామి కాదు కనుక సుఖదుఃఖములలో ఏది కలిగినను అంతఃకరణకు తెలియును అది అంతయు ఎప్పటికప్పుడు పురుషుడు గ్రహించుచునే యుండును.

19 మా. స తత్త్వాభాసం దృశ్య త్వాత్.

భా:- చిత్తము దృశ్యమైనది. అది స్వయం ప్రకాశమైనది కాదు. పురుషుడు స్వయంప్రకాశుడు ఎప్పుడూ సోఽహం సోఽహం అని అనగా ఆతడే నేను, ఆతడే నేను అని అనగా పరమాత్మ. నేను అనగా జీవుడు సోఽహం అంటే ఆ పరమాత్మనేనే ఈ జీవుడనైన నేనే ఆ పరమాత్మనని మనకు తెలియకపోయినప్పటికి సోహం జపము రోజుకు 21600 సార్లు జపము జరిగిపోవుచునేయున్నది. మనము మాత్రము గ్రహించలేకపోవుచున్నాము. జీవాత్మయే పరమాత్మ ఘటాకాశము మహాకాశమేగాని వేరుగా లేదు మహాకాశమువలె పరమాత్మ అంతటా వ్యాపించియున్నాడు. ఘటాకాశము వంటిది ఈ శరీరము. అనగా జీవాత్మ అనండి అంతఃకరణ అనండి పరమాత్మ సర్వాత్ర వ్యాపించియున్నాడు. ఉపాధివల్ల జీవాత్మ అని అనుచున్నాము ఆ జీవాత్మయే పరమాత్మ. వేరుగాదు.

పఠంజలి ప్రణీత యోగమును సేశ్వర సాంఖ్యముని అందురు. వీరు ఈశ్వరుని అంగీకరించిరి. సమాధి సిద్ధి కలుగవలెననిన ఈశ్వరుని భక్తితో శరణు పొందినచో త్వరలో వారి సాధనలు సిద్ధించునని వారి మతము.

నిరీశ్వర సాంఖ్యులు పురుషుడు, ప్రకృతి అంటే వేరే ఈశ్వరుడనేవాడు లేడు అన్నాడు. వేదాంతులు కూడ ఒకే జీవుడు అనేక జలపాత్రలో ప్రకాశించిపట్టుగా ఒక్కడే పరమాత్మ అనేక జీవులుగా యున్నాడనేది ఒక వాదము. జీవుడనగా హిరణ్యగర్భుడు వీనినే బ్రహ్మజీవుడంటాము. ఈయనే మొదటి జీవుడు మిగత

వారందరు స్వప్న సదృశులని అందుకు, అనగా నిద్రలో స్వప్నములో లక్షలాది జనముగల సభను చూచునుకదా, కాని స్వప్నము వచ్చినవాడు ఒక్కడే కదా ఏడే సత్యము. స్వప్నములో కనుపించిన జనమంతయు కల్పితమే, అని ఏకజీవవాదులనే వారు కొందరున్నారు. అద్వైతములు ఒక్కడే పరమాత్మ ఉపాదులవలన అనేకముగా కనుపించునని అందుకు.

18-9-1974 బుధవారము

20 నూ! ఏకసమయేతో భయానవధారణమ్!

శా! చిత్తము స్వప్రకాశముకాదు, దృశ్యమని చెప్పబడినది. చిత్తము స్వప్రకాశమని అంగీకరించినచో యింకను దోషము వచ్చును, చిత్తము ఘటాకాశముగా పరిణమించినందున ఘటము గోచరమగునని ఇదివరలో చెప్పడమైనది. చిత్తము ఘటము, పురుషుడు అనగా చిత్తము, ఘటమును చూచినపుడు పురుషుడు దానిని గ్రహించుకొనేది అసలు అంగీకరించినది.

నాస్తికునకు పురుషుడు అని వేరువేరు చిత్తమే అత్మ అనుకొని వారు చెప్పినది ఏమంటే చిత్తమే ఘటపటాది పవార్థములను ప్రకాశింపజేయును, అని మూడవదగు పురుషుని అంగీకరించరు, ఘటము పటము అని తెలిసికొనుటకు ప్రకాశింపజేయునది చిత్తమే అంటాడు నాస్తికుడు, వేరేపురుషుడు అనగా అత్మలేదు చిత్తమే తాను ప్రకాశించి ఘటపటాదులను ప్రకాశింపజేయును, యింక పురుషుడెందుకు అని అనెదరు.

అయితే చిత్తము జడముగదా! అది తనకు తాను ప్రకాశించలేదు గదా! ఇక యితరమును ఎల్లుప్రకాశింపజేయును? చిత్తము దృశ్యము జడము, పురుషుడే ఘటపటాదులను ప్రకాశింపజేయునని సిద్ధాంతి తన మతమును నిలబెట్టుకొన్నాడు, ఓ నాస్తికుడా! పురుషుని అంగీకరించక చిత్తమే స్వప్రకాశమని అన్నచో

ఇంకొక దోషము వచ్చును. అనగా ఉభయానవదారణమును దోషము వచ్చును. ఈచేత 'విజ్ఞానము దృశ్యము, జడము కనుక అధికముగా పురుషుని అంగీకరించవలెనని సిద్ధాంతి చెప్పెను.

తాను ప్రకాశించి ఘటపటాదులను ప్రకాశింపజేయుదానిని జన్య, జనకభావమందురు. అంటే బుద్ధి జనకము ఘటపటాదులు జన్యములు అగును. ఈచేత వాదులు ఒకే సమయములో బుద్ధిని ఘటమును తెలిసికొనలేదు. బుద్ధియున్నప్పుడు ఘటము లేదు. ఘటము పుట్టినదంటే బుద్ధిలేదు అంటే రెండింటి అనుభవము ఒకే చిత్తము తనను తాను ప్రకాశింపజేసుకొంటూ ఇతరమును ప్రకాశింపజేయజాలదు. కనుక పురుషుని అంగీకరించవలెను. బుద్ధియున్నప్పుడు ఘటము లేదు. ఘటము ఉంటే బుద్ధిలేదు. పురుషుని అంగీకరించినచో ఘటముపోయినచో బుద్ధిని, బుద్ధిపోతే ఘటమును పురుషుడు ప్రకాశింపజేయును. పురుషుడే చిత్తమును పదార్థములను ప్రకాశింపజేయును. మరల నాస్తికుడు అంటున్నాడుగదా పోనీ చిత్తము జడము దృశ్యము అన్నాడు. బుద్ధిగాకపోతే యింకొకటి ప్రకాశింపజేయునని ఆచుకొనకూడదా! పురుషుని మధ్యలో ఎందుకు వొప్పకొనవలెనని ప్రశ్నించెను.

21 సూ. చిత్తాంతర దృశ్యే బుద్ధి బుద్ధేరతి ప్రసంగః స్మృతి

సంకరశ్చ!

అధిక ప్రసంగము అనే దోషము గురించి చెప్పుచున్నాడు. జనకబుద్ధి జన్యపదార్థములు ఈచేతములు. కనుక ఈచేత విజ్ఞానవాది అన్నను, నాస్తికుడన్నా, బౌద్ధుడన్నా ఒకటే. ఒక బుద్ధి ఇంకొకబుద్ధి అని సిద్ధాంతి చెప్పినచో అధికప్రసంగమను దోషము వచ్చును. అలాగే ఆ బుద్ధివల్ల ఇది ప్రకాశించినది. ఇంకొకబుద్ధి వల్ల మరియొకటి, మరియొకబుద్ధివల్ల ఇంకొకటి ప్రకాశించునని అంగీకరించినచో స్మృతులకు సౌకర్యము కలుగును. కనుక పురు

పుని అంగీకరించినచో చిత్తము పదార్థములు దుణికములైనను పురుషుడు అన్నిటిని చూస్తూయుండును పురుషుడనేవాడు యున్నాడనే సిద్ధాంతి చెప్పెను. దీనివలన అధిక ప్రసంగములేదు. స్మృతి సౌకర్యముకూడ ఉండదని యోగిత ముఖమును నిలబెట్టుకొన్నాడు. పురుషుడు నిర్వికారుడు, కూటస్థుడు. కనుక ఆయన చిత్తమును ఎట్లు ప్రకాశింపజేయుగలడు? ఆయనకు క్రియలేదు కనుక చిత్తమును ఎట్లు ప్రకాశింపజేయును. పురుషుడు పరణానుములేనివాడు. బుద్ధి పరణానుముగలది. కనుక బుద్ధి భుటాకారమును పొందును. అని అడుగుచున్నాడు జౌద్ధుడు అంటేనాస్తికుడు.

19-9-1974 శుక్ర వారము

22 సూ! చిత్తైరప్రతి సంక్రమాయాస్తదాకారా సత్త్వబుద్ధి సంపేదనమ్ |

పురుషుడు కూటస్థుడై నిర్వికారుడే బుద్ధివలె ఆయన పదార్థాకారమును పొందడు. సూర్యుడున్నాడు. వాని ప్రతిబింబము చెక్కవులు కాలువలు మొదలగువాటిలో పడును. ప్రతిబింబము చలించునుగాని బింబమునకు చలనములేదు. అట్లే పురుషునిలో ఏ విధమైన వికారములేకపోయినా అప్రతిబింబము బుద్ధి మీదపడినప్పుడు దానిని బుద్ధి అంటున్నాము సూక్ష్మము నిశ్చలముగాయుండును. కదలకు భూమి తిరుగుచున్నదని శాస్త్రకారుల నిశ్చయము గదా కాని మనకు సూక్ష్మము ఉదయించినట్లు అస్తమించినట్లు కలుగుటకు భూమి యేకారణము. ఆ సూర్యబింబము నీళ్ళలో ప్రతిబింబించి చెరువు నీటిలో పడును ఆ జలము చలించినచో బింబము చలించినట్లు కనుపించునుగాని సూర్యునకు చలనమున్నదా? లేదు అలాగే పురుషుడు నిర్వికారుడే, అయినా బుద్ధి శుద్ధమైనది. అనగా అపంచీకరణ సమిప్తి సత్వముండి బుద్ధి

ఆ సీతు కదలకుండయున్నచో ఆకాశ ప్రతిబింబము కనుపించును. అలాగే రూపరహితమైనవాడే కూటస్థుడు, కూటస్థుడు నిర్మలడు, నిర్వికారుడు అయినను వాని ప్రతిబింబము బుద్ధిలోపడును. అత్మ రూపరహితమైనదైనను బుద్ధిలోపడును. ఆకాశము రూపరహితమైనను మోకాలులోతు నీటిలో ఆకాశ ప్రతిబింబము కనుపించునట్లు పురుషుని ప్రకృతేయున్న బుద్ధిలో ప్రతిబింబము పడును. మనకు కూడ ఆత్మజ్ఞానము కలుగవలెనంటే బుద్ధిశుద్ధియుగాయుండవలెను. బుద్ధిలోమల, విక్షేప, ఆవరణ దోషములుండును, ఆమూలంబు పోయినచో ఆ శుద్ధమైన బుద్ధిలో ఆత్మప్రతిబింబించును. “బుద్ధి గ్రాహ్యమతీంద్రియం” అన్నారు ఇంద్రియములచేత గ్రహింపబడినదని చెప్పబడియున్నది.

శ్రవణ, మనన, నిధి, ధ్యాన నిర్వికల్ప, సమాధివ్యాకృతబుద్ధివ్యాకృత గ్రహింపబడును. అంతేకాని మలినబుద్ధికి గోచరము కాదని చెప్పితేకాని అసలే గోచరము గాదనికాదు. ఎవరు బుద్ధిని ఆ ప్రకారము సంస్కరించుకొంటారో వారికి గోచరమగును. పూర్వము కూడ అంతే, ఇప్పుడుకూడ అంతే బుద్ధిని సంస్కరించుకొన్నవారు ఎవరైనా సరే ధన్యులైపోతారు. సంజేహము లేదు.

ఆత్మ ప్రతిబింబమువల్లనే ఆత్మజ్ఞానమును గ్రహించవలెను, కొన్ని చోట్ల ఆత్మబుద్ధికి గ్రాహ్యము కాదని చెప్పబడియుండును. అంటే ఆబుద్ధిమందబుద్ధి కలవారిదని గ్రహించుకొనవలెను. “సూక్ష్మయా సూక్ష్మదర్శిభిః” అనగా సూక్ష్మ దర్శులైనవారికి గోచరమగును, అంటే శుద్ధబుద్ధికి గ్రాహ్యమగునని గ్రహించవలెను. జ్ఞాని అనగా తెలిసినవాడు అనగా శుద్ధబుద్ధివలన గ్రహించినవాడని ఆర్థము, అనగా అత్మ నేనే అని తెలిసికొనును “ఆహంబ్రహ్మస్మి” అని తెలిసికొనును, ఆత్మ ప్రతిబింబము బుద్ధిలోపడును. దానివలననే మనము ఆత్మజ్ఞానమును సంపాదించుకొనవలెను. పాధన చేయు

నది ఆత్మకు పుట్టిచుటకు కాదు. బుద్ధిని సంస్కరించుకొనుటకే చేయబడే సాధనలు. ఆత్మ సిద్ధవస్తువు, అది పుట్టేది కాదు. ఘటాది పదార్థములు కొన్నిక్రియలవలన పుట్టును. ఆత్మఎప్పుడూ ఉన్నది. అది పుట్టేది కాదు అయితే అది ఉన్నదన్న జ్ఞానము మాత్రము లేదు ఆకాశ గరుడగడ్డ అనేది భూమియొక్క సంబంధము లేకనే కంపలు మీద పందిమీద అల్లుకొనును ఆకాశగరుడగడ్డ ఒకరి దొడ్డిలో యున్నదిచారిఇంటిలో ఇద్దరు ముగ్గురు పాము కరచినందున చచ్చిపోయిరి, ఆగడ్డను ఆరగదీసి ఆ పాము కాటువేసినచోటు రాశి నచోపాకు బ్రతికెదరు. అయితే వారిదొడ్డిలో అట్టిమందుయున్నను ఆయింటివారికి ఆసంగతి తెలియనందున కొందరు చనిపోయిరికదా! మండు యున్నను ఉపయోగపడు సంగతి ఆ యింటివారికి తెలియ లేదు అట్లే ఆత్మ అందరిలోను అన్ని జీవరాశులలోను ఉన్నది ఆత్మ లేక కాదు అందరూ కష్టాలు దుఃఖాలు పొందేది. ఆత్మ చీమ. దోమలలో కూడ యున్నది కాని, ఆ సంగతి ఎందరు గ్రహించిరి? అట్టి ఆత్మ ఎక్కడ యున్నదనిన “హృద్దేశేర్జ్జవ తివ్రతి” అందరి హృదయములలోను యున్నది కాని అందరూ దర్శించగలుగుచు న్నారా! అందరికీ బుద్ధియున్నది. ఆత్మయున్నది కాని ఆత్మను దర్శించలేక పోవుచున్నారంటే ఉన్నబుద్ధి మలినమైయున్నది ఆ మలినముపోయి శుద్ధమైన బుద్ధిగా సంస్కరించవలెను. అలాగున బుద్ధిని సంస్కరించినచో ఎక్కడోలేదు తనలోనే ఆత్మయున్నది. ఈ కార్యక్రమములన్నియు బుద్ధిని సంస్కరించుకొనుట కొరకే తీవ్ర ప్రయత్నము చేసినచో ఈ జన్మలోనే పొందవచ్చును. తీవ్ర ప్రయత్నమంటే ఈ జన్మలోనే అనేక జన్మలుగడచిపోవును, ప్రయత్నము చేయనిచో ఉన్న వోటనే యుండును. అనేక జన్మలు గడచినా అక్కడేవుండును, కనుక అందరూ తీవ్రప్రయత్నము చేసి బుద్ధిని సంస్కరించుకొని నిత్యశుద్ధబుద్ధి ముక్త స్వరూపులుకండి,

20-9-1974 శుక్ర వారము

చిత్తముకంటే పురుషుని అంగీకరించవలెను. లేనిచోపదార్థజ్ఞానము బాగుగా కలుగదని సిద్ధాంతి చెప్పెను.

28 సూ! ద్రష్ట దృశ్యోపర క్తం చిత్తం సర్వార్థమ్!

చైతన్యముతో దృశ్యపదార్థములకు సంబంధమైన చిత్తము సమస్త విషయములు కలదనును. ద్రష్ట పురుషుడు, దృశ్యము, ఘట, పటాదులు ఈ రెండింటికీ సంబంధము గల చిత్తము యీ ఘటపటాదులు చిత్తము వలన భాసించుటకు కారణము. పురుషుని ప్రతిబింబము చిత్తము మీదపడుటవలన ఆ పదార్థములు ప్రకాశించును. కాని జడమైన చిత్తమువలన ఘటపటాదులు ప్రకాశింపజాలవు అపవీక్తిత పంచభూతములయొక్క సమష్టి సత్వములా కలిసి చిత్తమైనది సత్వమునుండి పుట్టినది కనుక శుద్ధమైనది. కనుకనే ప్రతిబింబమును గ్రహించు సామర్థ్యమునుకలిగినది. గోడపైననుంటే అది మట్టియే. అద్దముకూడ మట్టి సంబంధమే అయితే ఏమి? అద్దములో ప్రతిబింబము కనుపించును. గోడలో కనుపించునా లేదుగదా! అద్దము శుద్ధమైనది. కనుక ప్రతిబింబము కనుపించును. ఆ రీతిగానే అంతఃకరణ కూడ కేవల సత్వమువలన పుట్టినది కనుక ప్రతిబింబ సామర్థ్యమున్నది. పురుషుని ప్రతిబింబము పడును. అలాగే ఘటపటాదుల ప్రతిబింబము పడును కానిజడమైన చిత్తము పురుషుని సాన్నిధ్యమువలన చైతన్యమైన దానివలె భాసించును అంటే ఆయస్కాంతము సన్నిధిలో ఇనుమువకు కదలిక వచ్చినదిగదా! కాని జడమైన యినుము ఆయస్కాంతసాన్నిధ్యమువలన చైతన్యమైన ఆయస్కాంత సన్నిధికి వచ్చును. ఆ రీతిగానే పురుషుని యొక్కయు ఘటపటాది పదార్థములుకూడ చిత్తములో ప్రతిబింబించుటవలన ప్రతిబింబ జ్ఞానము వల్లనే ఘటపటాదులు భాసించుచున్నవి. కాని సామాన్యుడు చిత్తమే చైతన్యము

కలది కనుకనే ఆ చిత్తము ఘటపటాదులను తెలిసికొనగలుగు
చున్నదని భావించెదరు. కాని యోగులు బాగా గ్రహించి తెలిసి
నది ఏమనగా పురుషుడు నేరగాయున్నాడు. ఆ పురుషుని ప్రతి
బింబము చిత్తములో ప్రతిఫలించి ఘటపటాదులైన దృశ్యము
లకు గ్రహించుచున్నది. ద్రవ్య ఆయున పురుషుడు దృశ్యమైన ఘట
పటాదులు కలిగియున్న దానిని చిత్తముని అన్నాడు. చిత్తు ఆనగా
చైతన్య పురుషుని సన్నిధివలన వాని ప్రతిబింబము అంతఃకరణలో
పడుటవలన అదే చైతన్యము కలదానివలె అయిపోయినది. అంటే
ద్రవ్యతో సంబంధము కలది అయినది. పురుషుని సన్నిధిలో నుం
డుట వలన పురుష సంబంధము ఏర్పడినది ఇక దృశ్యమైన ఘట
పటాదులకు చిత్తమునకు సంబంధమేట్లుంటే ఇంద్రియములద్వారా
అనగా ముసుగు, నేత్రకిరణములద్వారా వెళ్ళి ఎదుట గల వస్తు
వును చూచి తదాకాంచుగును. అపుడు చిత్తమునకు అటు పురు
షునితోను, యిటు ఘటపటాదులతోను సంబంధము ఏర్పడును.
ద్రవ్య దృశ్యములతో చిత్తము సంబంధము కలదైనది. అంటే పురు
షునితో సంబంధమువలన చైతన్యము కలదానివలె యుండును.
చిత్తము ఘటపటాది తదాకారము పొందును. కనుక విచారణ
జ్ఞానము లేనివారు పురుషుడున్నందున చైతన్యవంతమైన చిత్తమును
దృశ్యమును గ్రహించగలుగుచున్నదని జ్ఞానము వారికి లేదు చిత్తము
పురుషునితో సంబంధమువలన చైతన్యమైంది దృశ్యముతో సంబం
ధమువలన దృశ్య సంబంధమైన పదార్థములను పురుషునకు సమ
ర్పించుచుండును అంటే చిత్తము భోగ్యమగును. పురుషుడు భోక్త
యగును చిత్తముమీద ప్రతిబింబము పడుటవలన చిత్తము చైత
న్యమైన దానివలె యుండుటచే భ్రాంతిని పొంది చిత్తమే ఆత్మ
అనుకొన్నాడు. జాడ్లు అంటే నాస్తికులు చిత్తమున కన్నా

నేకుగా ఆత్మవంగీకరించుటకు హేతువుయొక్క అంతరమును తెలుపుచున్నారు.

24 సూ. తద సంభేదా వాసనాభిశ్చిత్రమపి పరార్థం

సం హత్యకారిత్వాత్ ।

ఆ చిత్రము ఇన్ని అని లెక్కించుటకు వీలుకాని వాసనల శేత చిత్రముగా యున్నది. ఆవిద్య, అస్మిత అను క్లేశములకు సంబంధించిన వాసనలు శుక్లకర్మ కృష్ణకర్మ, శుక్ల, కృష్ణ కర్మలుగల చిత్రము, విపాకమంటే ఫలము, వీటి వాసనలతో కూడియున్న చిత్రములో యిన్ని అని చెప్పుటకు వీలుగా నన్ని సంస్కారములతో అంతఃకరణలో జన్మ జన్మములన్నియు ఇమిడియుండును. కనుక చిత్రముగా యుండును. అంటే కంసాలివాసవద్దమైనపు డొండకు అంటిన బంగారు రేకులవలె యుండును. “సంహత్యకారిత్వాత్” అనుపదమునకు గృహము అనేది ఒక్క బాక్యమే అయినా ఆ యింటికి ఎన్నో కలవవలెను కదా! మట్టి ఇటుకలు, కర్ర, ఇనుము సిమెంటు మొదలగునవి ఎన్నో కలిసిననే గృహము అయినది. అలాగే భోజనము అంటే ఒక్కమాటయేగాని అన్నము అనేక కూరలు ఫలహారములుయుండును గదా! అలాగే చిత్రము ఒక్కటే అయినా అనేక అనేక వాసనలు, వృత్తులు ఎన్నో ఉన్నవి. కనుక ఇది సంహత్యకారి అన్నారు. ఇల్లు ఉన్నదంటే ఆయిల్లు ఇతరులకు ఉపయోగపడునుగాని యిల్లు తనకు తాను ఏమియు ఉపయోగపడదుగదా! అలాగే ఈ మానవజన్మవచ్చినదంటే దీనికి ముందు 839999 జన్మములయొక్క సంస్కారములు అనేకము చిత్రములో యున్నవి. కనుక చిత్రము భోగ్యము పురుషుడు భోక్త అగును. వీనికి వివేకజ్ఞానములేదు. అలాగాక వివేక జ్ఞానము కలవారు చిత్రమువేరు, పురుషుడు వేరు అనుజ్ఞానము పుణ్యసంస్కారములవలన తెలిసికొనునో లేక గుఱుబోధవల్ల గ్రహించుటగాని జరిగి

నచో అపుడు అజ్ఞానము నశించి జ్ఞానము కలిగిపోవును. అనేక ముతోకూడిన పదార్థములు ఇతరుల కొరకే ఉపయోగపడును. అంటే గృహము భోజనము అనేవి మాడండి. అలాగే చిత్తమునకు అనేక సంస్కారాదులున్నవి అవి చిత్తమునకు ఉపయోగపడవు గాని పురుషునకు ఉపయోగ పడునవి యోగులు తమ సిద్ధాంతమును నిలబెట్టుకొనిరి.

21-9-1974 శనివారము

బుద్ధి బడయు దృశ్యము. కనుక బుద్ధి కంటే పురుషుని వేరు వేరుగా అంగీకరించిరి. పురుషుని చైతన్యమును బుద్ధివీరి పడుట వలన బుద్ధి చైతన్యముగల దానివలె యుండుటచే ఇక వేరే పురుషుని ఎందుకు ఒప్పుకొనవలెను? బుద్ధి చైతన్యము వల్లనే ఖుటపటాదులను తెలిసికొనుచున్నదని అను దానిని ఖండించిరి. అనేక పదార్థములు కలసి ఒకటిగా యున్న దానిని సంహత్యకారి అంటారు. ఇది ఇతరుల కొరకే ఉపయోగపడును. అనగా బుద్ధి శ్రేణిదాసులు అనేకము కలది కనుక అది ఇతరుల కొరకేగాని తనకుగాదు. అది పురుషునకేగాని పురుషుడు లేకపోయినచో ఆ బుద్ధి వ్యర్థమే అగును. ఇట్లు ఉండి అందులో మనుష్యులు లేకపోయినచో వ్యర్థమే గదా! భోజనము సిద్ధముగా ఉండి, భుజించేవారు లేకపోయినచో ఆ భోజనము కూడ వ్యర్థమే.

22 సూ! విశేషదర్శిత ఆత్మభావ బావనా వినివృత్తిః।

చిత్తమునకు, పురుషునకు భేదమును తెలిసికొన్న వారికి అజ్ఞాన డశలో బుద్ధివేరు తాను ఐన పురుషుడు వేరు అని తెలియదు. వివేకజ్ఞానము కలిగిననే బుద్ధివేరు, పురుషుడైన తాను వేరు అను విషయము తెలియును. విశేషము తెలియుటవలన నేనువేరు అంటే పురుషుని ప్రతిబింబము బుద్ధిలో పడినచో ఆ బుద్ధియే నేను అని అనుకొనుటచే ఆ బుద్ధిలోయున్న జోషములన్నియు నావే అని

అనుకొనుచుండురు, బుద్ధికిగల సుఖదుఃఖము తనకే అని భావించి సుఖమును దుఃఖమును పొందును. అలాగాక చక్కగా యగు, నియమాది సాధన చతుష్టయములను ఎవరైతే చక్కగా అనుష్ఠించుచూ పోయెదరో వారి చిత్తము శుద్ధమై ఏకాగ్రత కలిగి ఆత్మా నాత్మ విచారణ కలుగును. పురుషుడనైన నేరు నేరు బుద్ధివేరుని గ్రహించును. రాగ ద్వేషాదుల, కామక్రోధాదులున్నచో పడి పోవుచుండురు. విశ్వాదుత్తుడు, దూర్వాస్సుడు, అలా పడిపోయిరి. అంతఃకరణ వేరు, పురుషుడువేరు అను భేదభావము కలిగినవానికి ఆత్మతత్వము తెలియబడనప్పుడు తెలిసికోవలెనను జిజ్ఞాస యుండును. అది తెలిసిన తరువాత ఆత్మైవల్యమునకు అధికారి యగును ఆత్మతత్వమును తెలిసికొనవలెనను జిజ్ఞాస కలవాడే అధికారి ఆ జిజ్ఞాస ఎప్పుడు నివృత్తియగునంటే బుద్ధివేరు పురుషుడువేరు. బుద్ధి నేనుగాదు బుద్ధి నాదీకాదు అను వివేకమును ఎప్పుడు తెలిసికొనునో అట్టివాడు ఆత్మైవల్యమును పొందును. అప్పుడు ఆత్మతత్వ వస్తువు తెలిసినది గనుక తెలిసికోవలెననే జిజ్ఞాస వశించిపోయినది ఎవనికి పూర్వజన్మ పుణ్యము పక్వదశలో పడినదో అట్టివానికి జిజ్ఞాస కలిగి తత్వము తెలిసికొని అంటే పురుషుడు బుద్ధివేరు వేరు అని తెలిసికొన్నందున ఆత్మైవల్యము లభించును. ఆత్మను తెలిసికొనిన తరువాత వాని చిత్తము ఎట్లుండునని అడుగగా చెప్పచున్నారు.

36 సూ. తదావివేక నిన్నుం శ్రైవల్య ప్రాగ్భారం చిత్తమ్ ।

పురుషుని బుద్ధికి అలంబనముగల శ్రైవల్యం వివేకనిన్నుం అంటే బుద్ధివేరు నేనువేరు అనుజ్ఞానము లేనపుడు బుద్ధియే నేను అనునది యున్నపుడు శబ్దాది విషయములు అలంబనముగా కలిగి విషయములయందు ఆసక్తి సంపాదించునను అవధి యుండును. అలాగాక నేరు శుద్ధ, బుద్ధ, ముక్త స్వరూపుడనని భావించవలెను.

వివేకనిష్ఠునిగా యుండునంటే అది బుద్ధి పురుషుడు అంటే నేనే అనుభావము చిత్తమునకుండును. దీనికి చివరిదశ కైవల్యము, బుద్ధివేరు, పురుషుడువేరు, నేనువేరు అనేనే పురుషుడు. అట్టి వానికి యిక సంసారము యుండదు. వివేక జ్ఞానము లేనపుడు బుద్ధియే నేను అనుకొనును. అప్పుడు ఆ బుద్ధి విషయములతో కూడి సంసారములో యుండును. యోగికి సాధనల వలన విషయములు నివృత్తియై వివేకమే ఆలంబనముగా గలదియగును. బుద్ధివేరు, పురుషుడువేరు అనుభావము దృఢముగా యుండును అప్పుడు ఆ చిత్తముకై వల్యము ఆలంబనముగా గలదిగా యుండును.

22-9-1974 ఆదివారము

యోగి ఎల్లప్పుడూ ప్రకృతి పురుష వివేకముగల చిత్తముతో ప్రవర్తించుచు. ఆత్మనిష్ఠలోనున్నచో భిక్షాటనాది కార్యములు జరుగునా అంటే సమాధానము చెప్పచున్నాడు.

27 సూ! తద్భిక్షేషప్రత్యయాంతరాణి సంస్కారేభ్యః॥

వివేకము గలిగియున్నను లౌకిక సంస్కారములు పూర్తిగా నశించలేదు. కనుక అప్పుడప్పుడు బహిష్కృతమగుచుండును. అలా బహిష్కృతమునకు వచ్చినపుడు భిక్షాటనాదులు చేయుచుండును. ఉత్తాన సంస్కారాదులు పూర్ణముగా నష్టము కాలేదు. జ్ఞానము కలిగినది. కొద్ది కొద్దిగా లౌకిక సంస్కారములు యున్నందున అట్టి సమయములో తలంపులు పుట్టుచుండును. వాని నశింపునకు చెప్పచున్నాడు.

28 సూ! హాసమేమాం క్షేపదుక్తమ్॥

ఈ వ్యత్రాస సంస్కారములకు కూడ పంచక్షేపములు అంటే కాగము, ద్వేషము, అవిద్య, అభినివేశాదులు అయిదు రకములు చెప్పి అవి బాగుగా వివేక భ్యాతి కలిగినచో పోవునట్లు ఇవి కూడ

పోవును. అకగా ప్రకృతి పురుష వివేకమువలన దగ్ధమై మరల ఆ అవిద్యాది క్లేశములు పుట్టవు. అ రీతిగా ప్రకృతి పురుష వివేక భ్యాతి వల్లనే అనగా ఆభావము బాగా పక్వదశలో పడినచో యిక సంస్కారములు పుట్టవు అలా పక్వదశలో పడనంత వరకు ఇదివరలో చేసియున్న సంస్కారములు. తల పునకు వచ్చి బహిర్బుద్ధి కలుగుచుండును. మరల వివేక భ్యాతిగూడ వ్యుత్థానదశ సంస్కారములవలె వివేక భ్యాతిగూడ పోలేను. లౌకిక విషయ సంస్కారముల వంటిదే వివేక భ్యాతిగూడ. ఇది సుప్రజ్ఞాత సమాధిలో కలుగును అలాగాక పరవైరాగ్యమువలన ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధి లభించినచో అప్పుడు వివేక భ్యాతి గూడ నశించిపోవును.

29 సూ: ప్రసంఖ్యానే ప్యకు సీదస్య సర్వదా వివేకభ్యాతిర్ధర్మ మేఘస్సమాధిః

ఆ వివేకభ్యాతియందుగూడ విరక్తి కలిగినవానికి నిరంతరము వివేక జ్ఞానముండును గాన ధర్మమేఘమును సమాధి అబ్బును. “ప్రసంఖ్యానమ్” అంటే వివేకభాతినే అలాగున అనడకు ఆవి వివేకభ్యాతిని అభ్యసిస్తూ పోతే విశోక ఫలసహితమైన ఆ వివేక భ్యాతిని ప్రసంఖ్యానమ్ అంటారు, అంటే విశోక రూపఫలము కూడలభించును. దీనిని ఆవాంతర ఫలమందురు. విషయముల యందుండు అనురాగమును “కుశీద” మంటారు. అలా రాగము లేనివాడు విషయవిరాగి అనగా “అకుశీదకు” డగును అట్టి విరక్తులకు అన్ని విధములా అనగా పూర్వము కొన్ని సమయములలో బహిర్బుద్ధియు కలిగి అప్పుడు వివేక భ్యాతి లేకుండ చేశాది. అది కేవల వివేకభ్యాతి మాత్రమే ఆ సాధన అలాగే చేస్తూపోతే విశోకా అనుఫలము విచ్చును. అప్పుడు ఇదివరలో కలిగిన వ్యుత్థానావస్థ కలుగదు.

అట్టి వివేకభ్యాతి దృఢముగా యుండుటవలన ధర్మమేఘమనుసమాధి కలుగనని చెప్పుచున్నాడు. ఆ ధర్మమేఘ సమాధికలిగినచో పరమైశ్వర్యము కలిగి వివేకభ్యాతియందుకూడ విశాగము కలుగును. కైవల్యరూపమైన ఫలమును కలిగించేది. ధర్మమేఘ సమాధి. అప్పుడు యోగి ఆశుక్ల కృష్ణ కర్మగలవాడగును. కనుక పుణ్యము. పాపము లేక వాటికి అతీతుడుగా ఉంటాడు. పుణ్యపాపములకు అతీతమైనదే ధర్మమేఘసమాధి. అట్టి యోగి కైవల్యమను పదవిని పొందును. ఆ ధర్మమేఘ సమాధి ఫలము కైవల్యమే. విశోకమగువివేకభ్యాతి యందుకూడ విరక్తి కలిగినవానికే అనగా అట్టి యోగికి ఎల్లప్పుడు “అహంబ్రహ్మస్మి” భావమేయుండును. అంటే పురుషుడు వేరు ప్రకృతి వేరు. అని బాగా దృఢముగా గ్రహించి ఎల్లప్పుడు తాను పురుషుడనే భావనలోనేయుండిపోవును. సంప్రజ్ఞాత సమాధి పశ్చదశలోపడిననే ధర్మమేఘ సమాధి కలుగును.

24-9-1974 మంగళవారము

30 సూ. తతః క్లేశ కర్మ నివృత్తిః।

ధర్మమేఘ సమాధి కలిగినచో కష్టములు కలిగించే కర్మలు నివృత్తియగును ధర్మమేఘ సమాధివలన అవిద్యాదిక్లేశములు వాటికి కారణమైన కర్మలు అన్నియు నివృత్తియగును. అప్పుడు ప్రళాంతి స్థితి బాగా లభించును ధర్మమేఘ సమాధి లభించినచో పుణ్యపాపములకు అతీతులైయుండును. అంటే కర్మలు పోవునంటే వానిని దూషించినవానికి పాపము పూజించినవారికి పుణ్యముపోవునని అర్థము చేసికొనవలెను.

31 సూ. తదా సత్త్వావరణ మలాపేతస్య జ్ఞానస్యా

నం త్యాత్ క్షేమ ముల్పమ్।

ధర్మమేఘ సమాధి లభించిన తత్వాత పుణ్యపాప కర్మల

క తీతుడై నందునను, సర్వావరణ అతీతుడై నందువలనను ఆపుడు కలిగినజ్ఞానము సమస్తములైన రాజస తామస గుణముల మాలిన్యములు అన్నియు తొలగిపోవును. సర్విగుణమునకు సంబంధించినవి మాత్రము కొన్నియుండును. అట్టి జ్ఞానమే అనంతమైన జ్ఞానమగును.

మాలిన్యమున్నచో ఇంకా చేయవలసినదియుండును. మాలిన్యము లేనందున అట్టియోగికి ఈలోకములో తెలిసికొనవలసిన ఏదార్థములన్నియు చాలా స్వల్పము, అల్పముగా కనుపించును “సర్వావరణం” అంటే రిజోగుణ, తమోగుణ మాలిన్యములు చిత్తమును ఆవరించును అవి, అవిద్యాది క్లేశములు వాటికి సంబంధించినకర్మలు ఆ చిత్తమును ఆవరించుటచే జ్ఞానము బాగా కలుగదు. ఈ యోగి ప్రకృతి పురుష వివేకము కలిగే వరకు శీలించినందున ధర్మమేఘ సమాధి లభించినందున సమస్త మాలిన్యములు కర్మలు అన్నియు తొలగిపోయినవి అన్ని ఆవరణలు నశించిపోయినందున అప్పుడు కలిగిన జ్ఞానము అనగా ప్రకృతి పురుషవివేకము. షేషద్ధముగా ఉంటుంది. కనుక అది ఇంత అని వర్ణించుటకు వీలుకానిది. అయోగి అనంతమైన జ్ఞానముగలవాడు కనుక వాని దృష్టిలో ఈలోకము లోని వస్తువులు పెద్దదైన ఆకాశముతో మిణుగురు పురుగులు ఎంత చిన్నవిగా కనుపించునో అలా కనుపించును. ధర్మమేఘ సమాధివల్ల సమస్త మాలిన్యములుపోయి పరవైరాగ్యము కలిగి అనంతజ్ఞానము కలుగుటవలన పురుషార్థరూపమైన అంటే సత్త్వ, రజస్తమోగుణములకు ఏమియు పనిలేదు. ఈ గుణములు ఇతివరలో అంటే జ్ఞానము కలుగక పూర్వము భోగాపవర్గాలుగా పనిచేసెడివి. ఇప్పుడు ధర్మమేఘసమాధి లభించుటవలన ప్రకృతి, మహత్తు, అహంకారం పంచతన్మాత్రలు సూక్ష్మశరీరం. స్థూల శరీరం పంచభూతములు

వీటివలన స్థూల, సూక్ష్మకలుగును. స్వేదజ, అండజ, ఉద్బిజ్జ, జరా
యుజములవి నాలుగు రకముల సూక్ష్మ నిద్రవచ్చినచో తమో
గుణము, చంచలతయున్నచో రజోగుణము, ప్రశాంతముగా సుఖ
ముగాయున్నచో, చెప్పివది చెప్పివట్లు తెలియును. ఇది సత్వ
గుణము రజోగుణముతో ఉన్నట్లే ఉండును గాని వాని మనస్సు
ఎక్కడెక్కడో యుండును. తమోగుణములో నిద్ర ఒకపని చేయ
బోయి యింకొకటి చేయును. ఇది అందరిలోను మారిమారియుం
టూనేయుండును. భోగములు అనుభవించునపుడు రజోగుణము
యుండును. సత్వగుణము విజృంభించినచో వివేకము కలుగును
ఆ సత్వము ఇంకా విశుద్ధములోనికి వెళ్ళితే వైరాగ్యము కలు
గును. సామాన్య సత్వములో సుఖములయందు ఆభిలాషయుం
డును. విశుద్ధ సత్వమును బాగా శీలించినచో ప్రకృతి పురుష
వివేకము కలుగును. ఇంకా శీలించినచో ధర్మమేఘసమాధి లభిం
చును. గుణములు ప్రకృతి సంబంధము కనుక గుణములు యిక్కడి
వరకు పనిచేయును పురుషునకు భోగములు సమకూర్చును. వివేక
భ్యాతి కలిగినచో ఇక మోక్షమే పరిణామమంటే ప్రకృతి, మహత్తు
అహంకారము, పంచతన్మాత్రలు సూక్ష్మశరీరము స్థూలశరీరము
పంచభూతములు ఇలా పరిణమించును. జ్ఞానము కలిగినచో పైని
చెప్పిన పరిణామము అగిపోవును అంటే ఆనంత జ్ఞానము కలుగు
టచే విశుద్ధ సత్వము బాగా విజృంభించి అవి చేయవలసిన అన్నియూ
పోయి పురుషునకు కావలసిన మోక్షము సంపాదించి పెట్టినవి అంటే
పరిణామము అగిపోయి ఆ గుణములు మోక్షమును సంపాదించి
పెట్టినవి, విశుద్ధ సత్వమును బాగా శీలించుటచే ప్రకృతి పురుష
వివేకము కలుగును. దీనిని యింకా శీలించుచుపోయినచో ధర్మ
మేఘసమాధి లభించును దీనిని శీలించుటవలన విరాగము కలు

గును. దానివల్ల అసంప్రజ్ఞాతనమాధి లభించును. ఇక కైవల్య మోక్షము లభించినది. అజ్ఞానదశలో భోగమును సంపాదించెను జ్ఞానదశలో అపవర్గమును సంపాదించెను. వివేకభ్యాతికూడ నశించి వందున పరవై రాగ్యము లభించినది. అనంత జ్ఞానము లభించి వందున జనన, మరణ, సంసారము ఇక లేనందున ప్రకృతి మొదలగు గుణములు సృష్టిని ఆపివేసినవి.

ఓం లోకా నమస్తా సుఖనోభవతు

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః

ఓం తత్సత్ ఓమ్

విజయ ఘోషలు

దైవమతము ప్రతిష్ఠితమగును గాక!
 కరుణామతము వృద్ధి నొందును గాక!
 శాంతిమతము స్థాపితమగును గాక!
 సత్యమతము స్థిరప్రతిష్ఠనొందును గాక!
 ధర్మమతము ఉద్ధరింపబడును గాక!
 ఋషిమతము వర్ధిల్లును గాక!
 స్వాతంత్ర్యమతము జయించును గాక!
 జ్ఞానమతము ప్యాపకమగును గాక!

